

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُرْآنًا مَوْجُودًا لِنُقَرِّئَكَ عَلَى الْغَنَاءِ وَالْفَقْرِ وَنَزَّلْنَاهُ مَنَازِلًا

چون ایت معصودال ست برایت تعلیم هدایتی بر امانت
حاضر باشد یادی بدو نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنی یعنی دینی که مشتمل بر
مقاصد مبادی بدین اتباع النصالح و نور صحیفه شهریه که مستدج است بدین شہود

مسمی بہ

البیادی

نمبر ۱ | بابت جمادی الاولیٰ ۱۳۴۶ | جلد ۲

کہ جامع ست انواع علوم دینیہ را بنائے طالب جادی و مذکور ست در مجلس ناوی
و مکن ست بر اہر جائع و صادی بدین صورت ترجمہ سالہ ترغیب و تسہیل المواعظ
و حل انتباہات کلید شہنوی و تشریف امیر الروایات کہ اکثر آن مستفاد ست از
دگاہ ارشادی یعنی خانقاہ شرفی امدادی بدین ادارہ محمد عثمان غامی بدین طبع سلاخی

در محبت المطلب و بی مطبوع گردید

از کتابخانه جامعہ اسلامیہ کراچی خریداری شد و در کتابخانه جامعہ اسلامیہ کراچی محفوظ گردید

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت جمادی الاول ۱۳۷۶ھ

جو بہ برکت و عار حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب نظام الدین
کتب خانہ اشرفیہ دربیہ کلاں دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحہ
۱	التادیب و التہذیب ترجمہ ترغیب و ترہیب	حدیث	مولانا مولوی محمد اسحق صاحب سلمہ	۳
۲	تہلیل المواعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب نظام الدین	۱۱
۳	حل الالٹ باہات	کلام	مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب سلمہ	۱۹
۴	کلبہ شہنوی	نصوف	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب نظام الدین	۲۷
۵	التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف	حدیث	ایضاً	۳۵
۶	امیر الروایات فی حبیب الحکایات	نصوف سیر	مولوی حبیب احمد صاحب حاشیہ حکیم الامتہ مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب نظام الدین	۳۹
۷	سیرۃ الصدیق	سیر	مولوی محمد صاحب صاحب حدیث مدرسہ اسلامیہ ٹانڈہ بادلی	۴۳

اصول و مقاصد رسالہ الہادی اور ضروری اطلالیں

- (۱) رسالہ ہذا کا مقصد و امتہ محمدیہ کے عقائد و اخلاق و معاشرت کی اصلاح ہے۔
- (۲) یہ رسالہ ہر قمری ہینے کی تیسری تاریخ کو بجمہ الشریعین تاریخ ہی پر شائع ہوتا ہے
- (۳) رمضان المبارک ۱۳۷۶ھ سے یہ رسالہ منہ ٹائیل تین جز کا کر دیا گیا ہے اور قیمت سالانہ وہی دور و پے آئے آنے (پچاس)
- (۴) سوائے اُن صاحبان کے جو چھٹی قیمت اور فرماچکے ہیں جملہ حضرات خریداران کی خدمت میں سالہ وی پی بھیجا جائیگا اور دو آنہ خرچ رجسٹری اعنادہ کر کے بجا
- کادی پی روانہ ہوگا جبکہ ۲ فیس مئی آرڈر ڈاکخانہ اضافہ کر گیا اور دور و پے بارہ آنہ کادی پی پہنچے گا۔
- (۵) جن حضرات کی خدمت میں منونے کے طور پر رسالہ ارسال کیا جائے وہ جب تک قیمت پیشگی نہ بھیجے یا وی پی کی اجازت نہ دینگے دوسرا پرچہ نہ بھیجا جائیگا۔
- (۶) جو صاحب دریاں سال میں خریدار ہونگے انکی خدمت میں کل پرچے شروع جلد یعنی جمادی الاول ۱۳۷۶ھ سے بھیجے جائینگے اور ابتدا سال سے خریدار سمجھے جائیں گے۔
- اور اگر الہادی کی جلد اول و دوم و سوم و کار ہو طلبی میں مگر اسکی قیمت فی جلد تین روپے ہی علاوہ محصولہ اک۔

محمد عثمان مالک و مدیر رسالہ الہادی دہلی

ترغیب ان آیات و اذکار کے بارے میں صحیح شام پر مبنی چاہیں

حضرت معاذ بن عبد اللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سخت اندھیری بارش والی رات کو اس ارادے سے چلے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں تاکہ آپ کے ہمراہ نماز پڑھیں جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ "پڑھو" میں نے کچھ نہیں پڑھا (اور خاموش رہا کیونکہ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا پڑھوں) آپ نے مکراراً ارشاد فرمایا کہ "پڑھو" میں نے پھر کچھ نہ پڑھا پھر آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ "پڑھو" (ایکی مرتبہ) میں نے غرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت تین تین بار قل ھو اللہ اور معوذتین (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) پڑھا کر وہ (دسورتیں) تمام (دنیا کی بری بھلی) چیزوں سے ہمیں کفایت کرے گی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے بلفظ روایت کیا ترمذی نے حسن صحیح غریب کہا سنائی نے مسند و مرسل روایت کیا۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت تین مرتبہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اور (اس کے ساتھ) آخر سورۃ الحشر کی تین آیتیں روزانہ پڑھ لیا کرے اللہ پاک ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرمائیں گے جو اس کے لئے شام تک دعا کرتے رہیں گے اور اگر وہ اسی دن میں مر جائے گا تو شہید ہوگا اور جو شام کو پڑھے گا وہ بھی اس مرتبہ پر پہنچے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو خال بن طہان کی روایت سے نقل کیا اور غریب اور بعض نسخوں میں حسن غریب کہا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْمُلْكُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشْيَا وَحِينَ تُظْهِرُونَ مَخْرُجَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَخْرُجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَخْرُجَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ (ترجمہ) بس تسبیح کیا کرو اللہ تعالیٰ کی شام کے وقت اور صبح کے وقت (اور ایک تم ہی کیا تسبیح کرو گے) اُس کے لئے توحید (تسبیح)

ہوتی ہے) تمام آسمانوں اور زمین میں اور زوال کے بعد اور ظہر کے وقت (کیونکہ وہ تو ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ) زندہ (جائدار) کو مردہ (بیجان) سے پیدا کرتا ہے اور مردہ (بیجان) کو زندہ (جائدار) سے (چنانچہ دیکھ لو) وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرجانے (بالکل خشک ہو جانے) کے بعد ایسے ہی تمکو (بھی مرجانے کے بعد) پیدا کیا جائیگا) ان آیات کو پڑھے گا وہ تمام دن کی چھوٹی ہوئی نیکیوں کے ثواب کو پائیگا اور جو شخص شام کے وقت پڑھے گا وہ تمام رات کی چھوٹی ہوئی نیکیوں کا ثواب پائیگا۔ اسکو ابو داؤد نے روایت کیا اور کوئی تضعیف وغیرہ نہیں ہاں بخاری نے اپنی تاریخ میں اس حدیث پر کلام کیا ہے۔

حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَاَبُوْءُ اِلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ (ترجمہ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجکو پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرے عہد (شریعت) کا اپنی طاقت کے موافق پابند ہوں، اور تیرے وعدہ (مغفرت) پر مطمئن ہوں اور اپنے عجز اور کوتاہی کی وجہ سے تیری بنائی ہوئی ہلک چیزوں کا سوں اور باتوں سے تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، اور تیری نعمتیں جو مجھ (خاطی) پر ہوئی ہیں۔ تیری بارگاہ میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں (اور خطاؤں) کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہذا اب آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں کیونکہ آپ کے سوا اور کوئی گناہ کو نہیں معاف کرتا اس استغفار کو جو شخص اخلاص و یقین کامل کے ساتھ پڑھے اور اس شب میں مرجائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور جو شخص صبح کے وقت اخلاص سے پڑھے اور اس دن مرجائے وہ بھی سیدھا جنت میں جائیگا۔ اس کو بخاری اور نسائی نے ان الفاظ سے روایت کیا اور ترمذی نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ لَا يَقُوْلُهَا اَحَدٌ حِيْنَ مَيِّسٍ فَيَاْتِيْ عَلَيْهِ قَدْ رَقِبَ اَنْ يُّصْبِحَ اِلَّا وَجِبَتْ لَهٗ الْجَنَّةُ لَا يَقُوْلُهَا حِيْنَ يُّصْبِحُ فَيَاْتِيْ عَلَيْهِ قَدْ رَقِبَ اَنْ مَيِّسٍ اِلَّا وَجِبَتْ لَهٗ الْجَنَّةُ ترجمہ جو شخص بھی ان کلمات (مذکورہ بالا) کو شام کے وقت پڑھے گا اور صبح سے پہلے اس کی موت آجائیگی

اس کے لئے ضرور حنت واجب ہو جائیگی اور ایسے ہی جو شخص صبح کو پڑھے گا اور شام سے پہلے
مر جائیگا اس کے لئے بھی ضرور حنت واجب ہو جائیگی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کس قدر تکلیف پہنچی ہے مجھ کو ایک بچہ سے جس نے
کل رات میرے کاٹ کھایا تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم شام کے وقت بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّلَاثِ
مِنْ الشَّيْءِ مَا خَلَقَ (ترجمہ میں اللہ کے مکمل (اور مبارک) کلمات کے واسطے سے تمام مہلک مخلوق
کے ضرر سے پناہ چاہتا ہوں) پڑھ لیتے تو تم کو بچھو کبھی نقصان (تکلیف) نہ پہنچاتا۔ امام مالک، مسلم
ابوداؤد نسائی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور ترمذی نے ان الفاظ کے ساتھ تحسین کی
من قال حين يمسي ثلاث مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم أضيق به حملة تلك
الليلة. جو شخص شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لے وہ رات بھر زہریلے
جانوروں کے زہر یا ان کے ڈسنے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے بہل
راوی فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے اس عمل کو خوب یاد کر لیا تھا اور روزانہ رات کو پڑھ لیا کرتے
تھے۔ ایک روز کسی زہریلے جانور نے ایک باندی کے کاٹ لیا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ ابن حبان نے
اپنی صحیح میں مثل ترمذی کے روایت کیا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جو آدمی روزانہ صبح شام سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ سو مرتبہ پڑھ لیا کرے قیامت کے روز
اس کی برابر یا اس سے افضل عمل کرے کوئی لیکر نہ آئیگا۔ بجز اس شخص کے جو بھی تسبیح اس کی
برابر یا اس سے زائد پڑھتا ہوگا۔ مسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا نیز نسائی ترمذی نے
روایت کیا ابوداؤد نے قدرے تغیر کے ساتھ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِہٖ روایت کیا۔ ابن ابی
الدینار اور حاکم بھی اس کے راوی ہیں حاکم کے الفاظ ہیں کہ جو شخص صبح و شام روزانہ سو مرتبہ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ پڑھا کرے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ دریا کے جھاگوں
سے بھی زائد ہوں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له للملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير روزانہ سو مرتبہ پڑھا کرے تو یہ کلمات اس کے لئے سونگھاموں کی برابر (کارآمد) ہونگے اور ان کے بدلے سونگھاموں اس کے لئے لکھ دی جائیں گی سو برائیاں مٹا دی جائیں گی اور دن بھر کے لئے شیطان سے بچانے والے محافظ ہونگے اور قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بڑھ کر عمل لیکر نہ آئیگا بجز اس شخص کے جو اس سے زائد پڑھتا ہو اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا۔

حضرت ابان بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آنحضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو ہر روز صبح کے وقت اور ہر شب کو شام کے وقت یہ کلمات پڑھتا ہو اور اس کو کوئی چیز نقصان پہنچا سکے بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (ترجمہ ہم خدا کے اس مبارک نام سے امداد چاہتے ہیں جس کے نام سے آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ ہماری دعاؤں کو) سننے والا اور (حالوں کو) جاننے والا ہے (حضرت ابان راوی حدیث کے ایک پہلو پر فالج کا اثر تھا وہ اس حدیث کے روایت کے وقت، ایک شخص انکی طرف دیکھنے لگا آپ نے فرمایا کیا دیکھتا ہے یا درکھ خدا کی قسم رسول اللہ کی حدیث ایسی ہی (سچی) ہے جیسے میں نے بیان کیا باقی (مجھ پر جو فالج پڑا ہے) میں نے اس روز اس دعا کو نہیں پڑا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کا نوشتہ پورا ہو (یعنی یہ فالج پڑنا میری تقدیر میں تھا اس وجہ سے میں اس روز اس دعا کو نہ پڑھ سکا) اس حدیث کو ابو داؤد نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ترمذی نے حسن غریب صحیح کہا ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے بھی روایت کیا اور صحیح الاسناد کہا۔

حضرت ام الدرداء ابو الدرداء سے نقل کرتی ہیں کہ وہ فرماتے تھے جو شخص صبح و شام سات مرتبہ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ قَلَّتْ قَوَاتُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (مجھ کو وہ خدا کافی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں وہی عرش عظیم کا مالک ہے) یہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دشوار کاموں کو ہل فرمائیں گے سچا ہو یا جھوٹا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے ایسا ہی موقوفاً روایت کیا ہے ابن سنی وغیرہ نے اس کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے۔ نیز کہا جاسکتا ہے

کہ اس قسم کے امور عقل واجہتاد سے نہیں بیان کئے جاتے لہذا اس کا مرتبہ مرفوع کے برابر ہے۔
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا جو آدمی صبح و شام اللہم اِنِّیْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاَشْهَدُ حَمَلَةً عَنْ شَيْءٍ وَ
 مَلَا نِکَتِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ اِنَّا اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ
 (ترجمہ اے اللہ! میں آپ کو، عالمین عرش کو اور آپ کے تمام فرشتوں کو آپ کی تمام مخلوق کو
 گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ آپ ایسے معبود ہیں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں) یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لیگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے چوتھائی حصہ کو نارہم
 سے آزاد کرے اور جو دو مرتبہ کہے گا تو آدھے کو اور جو تین مرتبہ پڑھے گا تو تین حصوں کو اور
 جو چار مرتبہ پڑھے گا اس کو بالکل جہنم سے آزاد کرے اس حدیث کو بلفظ ابو داؤد نے روایت کیا
 ترمذی نے تحسین کی لسانی نے اِنَّا اَنْتَ کے بعد وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ زیادہ کیا۔ طبرانی نے
 اوسط میں روایت کیا مگر بجائے آزاد کرنے کے اس طرح روایت کیا۔

کہ دن بھر میں جتنے گناہ کئے ہوں گے سب اللہ تعالیٰ معاف فرمادے اور اگر شام کے
 وقت یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ رات بھر کے کئے ہوئے گناہ معاف فرمادے۔ اس طرح سے
 روایت ترمذی کے ہاں بھی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا جو شخص لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 صبح کے وقت پڑھے تو یہ اس کے لئے ایک عربی النسل غلام کو آزاد کرنے کی برابر (باعث
 ثواب) ہوگا اور دس حسات لکھ دی جاویں گی، دس گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، دس مرتبے بڑھائے
 جائیں گے۔ اور شام تک (اسکی بدولت) شیطان سے محفوظ رہے گا اور اگر شام کو کہا تو صبح تک
 خدا راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی
 اور عرض کیا کہ ابو عیاش آپ سے ایسا ایسا حدیث بالا کی طرف اشارہ کر کے نقل کرتے ہیں آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ ابو عیاش سچ کہتا ہے۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو انہی لفظوں سے روایت کیا لسانی
 ابن ماجہ ابن سنی نے بھی روایت کیا مگر دعائیں اتنی زیادتی کی مِجِّی وَ مِیَّتٌ وَ هُوَ حَیٌّ لَا مِیَوْتُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ باقی خواب کا قصہ باتفاق سب بیان کرتے ہیں۔

حضرت ابی سلام (مختور حبشی یہی ہیں) سے مروی ہے کہ وہ ایک روز مسجد حمص میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے سے ایک شخص گذرا لوگوں نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں (یہ سنتے ہی فوراً) یہ ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ایسی بیان کیجئے جس کو لوگوں نے کثرت سے آپ سے نہ سنا ہو فرمانے لگے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح شام یہ پڑھ لیا کرے رَضِیْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَبِعُمْدٍ (صلی اللہ علیہ وسلم) (سُؤْلًا) تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رضا مند (اور خوش) فرمائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہفتاد و دو روئے روایت کیا ترمذی کی روایت میں دعا کے اندر بِعُمْدٍ نَبِیًّا کے الفاظ ہیں لہذا مناسب ہے کہ دونوں کو جمع کر کے بِعُمْدٍ نَبِیًّا وَرَسُولًا پڑھا جاوے۔

حضرت مُنِیْزُ الدِّیْنِ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں افریقہ میں رہتے تھے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جو شخص رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَبِعُمْدٍ نَبِیًّا صبح کے وقت پڑھ لیا کرتے ہیں اس کے لئے کفیل ہوں اس کا ہاتھ پاؤں کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس کو طبرانی نے باسناد حسن روایت کیا۔

حضرت عبداللہ بن غنم بیاضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ لِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَالْحَمْدُ لَكَ الشُّكْرُ (ترجمہ اے اللہ آج صبح جس قدر نعمتیں آپ کی مجھ پر یا آپ کی کسی مخلوق کی کسی فرد پر ہوئی ہیں وہ سب آپ کی اور صرف آپ کی جانب سے ہیں کوئی آپ کا شریک نہیں لہذا آپ کے واسطے ہی حمد ہے اور آپ ہی کے واسطے شکر ہے) تو اس شخص نے دن بھر کا شکر یہ ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کو یہ دعا پڑھ لی اُس نے رات بھر کا شکر ادا کر لیا۔ ابو داؤد اور نسائی نے ان لفظوں کے ساتھ روایت کیا اور ابن حبان نے بروایت ابن عباس انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا صرف شام کا ذکر نہیں کیا بلکہ میری بیاض سے ہی ساقط ہو گیا ہو۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے باپ (عمرو کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام سُبْحَانَ اللہ پڑھ لیا کرے تو اس کا ثواب) سو حج کرنے والے کے برابر ہوگا اور جو شخص (ایسے ہی) سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام اَلْحَمْدُ لِلّٰہ پڑھ لیا کرے تو (اس کا ثواب) سو مجاہدوں کو اللہ کے راستے میں سو گھوڑے دینے والیکے مانند ہوگا۔ یا آپ نے فرمایا (شک رادی ہے) اللہ کی راہ میں سو ٹرائیاں لڑنے والے کے مانند (ثواب) ہوگا اور جو شخص سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھ لیا کرے تو اس کا ثواب) سو غلام عربی النسل آزاد کرنے والے کی برابر ہوگا اور جو شخص سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام اللَّهُ أَكْبَرُ پڑھ لیا کرے تو (مجھنا چاہئے) کہ اس روز (اس کی برابر) اس سے زائد کسی نے کوئی کام (ثواب کا) نہیں کیا بجز اس شخص کے جو یہی کلمات استغفر یا اس سے بھی زائد پڑھ لے۔ ترمذی نے اس حدیث کو بروایت ابی سفیان الحمیری جن کا نام سعید بن یحییٰ ہے عن الضحاک بن حمزہ عن عمرو بن شعیب روایت کیا ہے اور حسن غریب کہا ہے حافظ فرماتے ہیں ابوسفیان اور ضحاک اور عمر بن شعیب پر کلام آگے آئیگا لسانی نے کچھ الفاظ کے اختلاف کیساتھ روایت کیا، ترجمہ ان کا یہ ہے جس شخص نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے سو مرتبہ سُبْحَانَ اللہ پڑھا۔ تو یہ سواؤ نشتینوں سے افضل ہے اور جس نے سو مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے پڑھا تو یہ ان سو گھوڑوں سے افضل ہے جن پر مجاہدین کو خدا کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے) سوار کرا دیا جاوے اور جو شخص آفتاب نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو یہ سو غلام آزاد کرنے سے افضل ہے اور جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سو مرتبہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لیا کرے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس (کی برابر یا اس) سے افضل عمل لیکر نہ آئے گا سوائے اس شخص کے جو اپنی کلمات کو اس کی برابر یا اس سے زائد پڑھا کرے۔

حضرت عبدالحمید موسیٰ بن ہاشم سے مروی ہے کہ انکی والدہ نے ان سے بیان کیا (انکی والدہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی کی خادمہ تھیں) کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی صاحبزادی (رضی اللہ عنہا) فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ صبح کے وقت سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (پڑھا کر و اور یاد رکھو کہ) جو شخص صبح کے وقت ان کلمات کو پڑھے گا وہ یقیناً شام تک محفوظ رہے گا۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ ام عبد الحمید کو میں نہیں پہچانتا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت بھی ان کلمات کو نہیں بھڑتے تھے۔ (اور برابر پڑھا کرتے تھے) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دُنْيَايَ وَدُنْيَا أَهْلِ وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتَزِعْ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَائِي وَمِنْ قَوْلِي وَأَعُوذُ بِعِظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي (ترجمہ اے میرے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں (گناہوں سے) معافی اور صحت و تندرستی چاہتا ہوں؟ اے اللہ میں آپ سے اپنی دین دنیا مال اولاد میں امن امان کی درخواست کرتا ہوں؟ اے اللہ میرے عیوب کو چھپالے اور میری پریشانیوں کی جانب سے مجھے اطمینان دیکھئے۔ اے اللہ آپ مجھ کو (مصائب اور تکالیف سے ہر طرف سے) بچائے آگے سے پیچھے سے داہنے سے بائیں سے اور (خاص کر) آپ کی عظمت کی پناہ ہے (پیروں کے) نیچے کی ہلاکت (یعنی دہن) سے وکیع بن الجراح کہتے ہیں کہ نیچے کی ہلاکت سے مراد خف و دہنا ہے ابو داؤد نے اپنی الفاظ کے ساتھ روایت کیا نیز نسائی ابن ماجہ حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے صحیح الاسناد کہا۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ (یہ ارض روم میں رہتے تھے) روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح ہی صبح دس مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سترے دس نیکیاں لکھ دینگے۔ دس گناہ معاف کر دینگے۔ اور یہ کلمات (ثواب میں) دس غلاموں کے (آزاد کرنے) کی برابر ہو جائیں گے اور اللہ پاک (انکی بدلت) اسکو شیطان سے محفوظ رکھینگے

سلسلہ ہیل ان لمواعظ کی جلد دوم کا پہلا وعظ

اسلام کی تکمیل ^{مسمی بہ}

منتخب از تکمیل الاسلام وعظ ہم دعوت عبد الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ ماثرہ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى يُقْضَىٰ إِلَيْكُمْ آيَاتُهُ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِرَحْمَتِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنْتُمْ كَانْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي
رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ زَيْلُكَ آيَةُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ
ظُلُمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ترجمہ اے
ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو ڈر نے کا حق اور سوائے اسلام کے اور کسی حالت پر
جان مت دینا اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو اس طور پر کہ آپس میں

سب اتفاق سے بھی رہو اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اسکو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی سو تم خدا تعالیٰ کے انعام سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارہ تھے سو اس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی اسی طرح اللہ تعالیٰ تمکو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم راہ پر رہو اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ بھلائی کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کا حکم کیا کریں اور بُرے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ اپنی مرادیں پوری پائیں گے اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح بہت ہو جانا جنہوں نے آپس میں جدائی کر لی اور آپس میں اختلاف کر لیا اب اس کے کہ ان کے پاس بہت کھلے ہوئے صاف صاف حکم پہنچ چکے تھے اور ان لوگوں کے لئے بڑی بھاری سزا ہوگی اُس روز کہ بعض چہرے اس میں سفید ہو جاؤ گے اور بعض چہرے سیاہ ہو گئے سو جنکے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا جاوے گا کہ تم لوگ کافر ہوئے تھے ایمان لانیکے بعد اب مزا چکھو بسبب اپنے کفر کے اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر ہم تمکو پھر سناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے اور اللہ ہی کی چیز ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کی طرف سب مُتَقَرِّعے لیائے جائیں گے ان آیتوں کے متعلق یہ مضمون ہیں۔

(۱) صاحبو! اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کے بارے میں کچھ بیان کروں دو باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ اگرچہ میں نے اس وقت پورا رکوع پڑھا ہے مگر میں بیان مختصر ہی کروں گا۔ کیونکہ زیادہ بیان کرنے میں لوگوں کا حرج ہو گا اور خاص کر ان لوگوں کے تمام وقت کاموں میں بگہرے ہوئے ہیں۔ اس لئے بیان مختصر کروں گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ وعظ اصل میں روح کی بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ روحانی بیماریوں کو بچان کر ان کا علاج بتلادیا جائے یہ بات میں نے اس لئے عرض کر دی تاکہ وعظ سننے والوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وعظ سننے کے وقت کیا نیت رکھیں اور وجہ اس کی عرض کرنے کی یہ ہونی کہ لوگوں کی حالت دیکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ سننے والوں کی وعظ

سننے سے طرح طرح کی غرضیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی غرض تو یہ ہوتی ہے کہ وعظ کہنے والے کی جن جن باتوں پر اعتراض ہو سکے انہیں چھانٹ لیں مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ بعضوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وعظ سننے میں مزہ آئے گا۔ صاحبو! اس میں شک نہیں کہ اللہ و رسول کے ذکر میں مزہ ضرور ہے لیکن ہر چیز کی ایک اصلی غرض ہوتی ہے سو وعظ سننے کی اصلی غرض تو یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو معلوم کرے اور ان کے دور کرنے کی فکر میں لگے۔

بعضوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم کو وعظ میں شریک ہونے سے ثواب ہو گا سو خوب سمجھو کہ اگرچہ اس میں شریک ہونے سے ثواب ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اصلی غرض یہ بھی نہیں ہے کیونکہ ثواب کے لئے تو اور بہت سے کام ہیں۔ نماز روزہ قرآن شریف کی تلاوت اگرچہ اس کے معنی نہ سمجھتا ہو یہ سب کام ثواب کے ہیں۔ ثواب کچھ اس پر موقوف نہیں کہ راستہ طے کر کے وعظ میں شریک ہو اور اپنا وقت صرف کرے۔ بلکہ گھر بیٹھے عبادت کرنے سے بھی ثواب مل جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ وعظ سے اصلی غرض یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ مجھ میں کیا کیا مرض ہیں اور جتنے مرض وعظ میں بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے میرے اندر کون کون سے پائے جاتے ہیں اور جو پائے جاتے ہیں ان کا علاج کیا ہے اصلی غرض تو بس یہی ہے اور اس غرض کے سوا جتنی غرضیں ہیں وہ اصلی غرض نہیں اور جب یہ ہے تو معلوم ہو گیا ہو گا کہ اگر کسی وعظ میں ذرا بھی لذت نہ آئے تو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہئے۔ دیکھئے آپ نے کبھی حکیم نسخہ لکھوا کر یہ انتظار نہ کیا ہو گا کہ آپ کو اس میں لذت بھی آوے کیونکہ اصلی غرض نسخہ ہے یہی ہوتی ہے کہ مرض پہچان میں آجائے کہ کیا ہے اور علاج کرنے سے وہ بالکل جاتا رہے بس یہی غرض وعظ میں بھی ہونی چاہئے کہ ہم میں کیا کیا مرض ہیں اس کے سوا ساری غرضوں کو بھلا دنیا چاہئے اور اصل میں بڑی بات یہی ہے اور قرآن مجید میں جتنے قصے آئے ہیں ان سے یہی غرض ہے کہ ہم لوگ اپنی حالت کو پہلے لوگوں کی حالت سے ملائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اور اس کا ان کو کیا پھل ملا اگر ہم ایسا کرینگے تو ہم کو بھی وہی پھل ملے گا تو اب معلوم ہو گیا ہو گا کہ وعظ کی اصلی غرض یہی ہے جو کچھ بیان ہوا اس کو اپنی حالت سے ملا کر دیکھا جائے پس میں آپ سے

دعائے سننے سے بعض لوگوں کی غرض

بعضوں کی غرض لذت ہوتی ہے

بعضوں کی غرض ثواب کی ہوتی ہے

دعائے اصلی غرض اپنا مرض کا علاج

یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کروں اسے اپنی حالت سے ملا کر دیکھنے اس وقت جو کچھ
 خرابیاں ہو رہی ہیں وہ سب اسی سبب سے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو نہیں دیکھتے بلکہ جو کچھ
 سنتے ہیں اسے یوں سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے حق میں کہا جا رہا ہے یہ کبھی شبہ بھی نہیں
 ہوتا کہ ہمارے اندر بھی یہ مرض ہے بس اب میں بیان شروع کرتا ہوں اور اول مختصر
 طور پر یہ بتلائے دیتا ہوں کہ اس وقت جو مضمون میں بیان کروں گا وہ کیا ہے سو وہ یہ ہے
 کہ اسلام اصل میں کس چیز کا نام ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان
 کہتے ہیں آیا یہ سچ ہے یا نہیں کیونکہ صرف زبان سے اپنے کو مسلمان کہہ لینے سے آدمی مسلمان
 نہیں ہو سکتا اس میں شک نہیں کہ آج کل مسلمان ہوش میں آگئے ہیں اکثر لوگوں کو اپنے
 اسلام کی طرف توجہ ہو رہی ہے غفلت کی شکایت اب بہت کچھ دور گئی ہے لیکن نری
 ہوشیاری سے کام نہیں چلتا جب تک کہ نہ معلوم ہو کہ اسلام ہے کیا چیز۔ دیکھو اگر ایک
 شخص کو یہ معلوم ہو کہ مال کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے لیکن نہ اُسے یہ معلوم ہو کہ مال
 ہے کیا چیز اور نہ اُسے مال کے کمانے کا طریقہ معلوم ہو تو اس شخص کا اس جان لینے سے
 کیا کام چلتا ہے کہ مال ضرورت کی شے ہے کچھ بھی نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ اسے بتلایا
 جائے کہ مال اسے کہتے ہیں کیونکہ شاید یہ شخص ایک پیسہ کو بھی مال سمجھتا ہو۔ اور ایک پیسہ کما کر
 اپنے کو مال ار سمجھنے لگے تو کیا کوئی شخص اس کو مالدار سمجھے گا ہرگز نہیں بلکہ اُسے پاگل کہے گا کیونکہ
 ایک پیسہ بھی کوئی مال ہے یوں ہر شخص اپنے کو مالدار سمجھ سکتا ہے پس جبکہ ہم دین کے بہت سے
 کام چھوڑے ہوئے ہیں تو اس حالت میں ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مسلمان ہیں ایسا ہی دعویٰ ہے
 جیسا اس شخص کا دعویٰ تھا جس نے ایک پیسہ کما کر مالدار ہونیکا دعویٰ کیا تھا اور جس طرح
 اسے پاگل کہا گیا یوں ہی ہم کو بھی پاگل کہا جائے گا۔ البتہ ہمارا دعویٰ مسلمانانہ اس وقت
 قبول کرنے کے لائق ہوگا جب ہمارے پاس اس قدر ایمان ہو جس سے اس کی غرض یعنی نجات
 پوری طرح حاصل ہو سکے ورنہ ہمارا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے اس ایک پیسہ والے کا مالدار
 ہونیکا دعویٰ تھا۔ اور مثال لیجئے خوبصورت اس کو کہیں گے جس کی آنکھ ناک سب حدیث
 ہوں ورنہ اگر کسی خوبصورت کی ناک کاٹ لی جائے اور وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر آئے تو اس وقت

اس وقت یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اسلام اصل میں کس چیز کا
 نام ہے

نری توجہ سے کام نہیں چلتا

ہمارا اسلام کا دعویٰ کیا ہے۔

تو ظاہر میں تو خوبصورت معلوم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ ہٹا دے تو پھر دیکھئے کہ ساری خوبصورتی
 گر کر رہی ہو جائے گی تو ضاحیہ! جیسے ظاہر کی خوبصورتی ہے ایسی ہی باطن کی بھی خوبصورتی
 ہے جب ہر بات کمال کے ساتھ ہوگی تب کہیں باطن کے اعتبار سے خوبصورت کہہ سکتے
 ہیں اور باطن کی خوبصورتی ہی کا نام مسلمانی ہے پس معلوم ہو گیا کہ مسلمان اور باطن کے
 اعتبار سے خوبصورت وہی ہے جس کی ہر بات کمال کے ساتھ ہو ورنہ اس کا اسلام اور
 باطنی خوبصورتی ایسی ہی ہے جیسے آپ کسی دوست سے کہیں کہ ہمکو ایک آدمی کی ضرورت ہے۔
 اور وہ شخص ایک مدت کے بعد آپ کے پاس ایک ایسے آدمی کو چار پائی پر ڈال کر لائے
 جس کے اندر تمام بیماریاں موجود ہیں آنکھیں بھی نہیں کان بھی نہیں ہاتھ پیر بھی بیکار ہیں
 عقل بھی درست نہیں البتہ جاندار ہے کہ اگر اُس کو کوئی مار ڈالے تو قانون کے حکم
 سے اُس کو پھانسی ہو جائے مگر کیا اس آدمی سے آپ کی کوئی غرض پوری ہو سکتی ہے
 ہرگز نہیں۔ اور کیا آپ تعجب کے ساتھ اس دوست سے نہ پوچھیں گے کہ اس گوشت کے
 لو تھڑے کو کیوں لائے ہو اب اگر وہ دوست یہ کہے کہ میں آپ کے واسطے آدمی لایا ہوں
 کیونکہ آپ نے فرمائش کی تھی کہ ہمکو ایک آدمی لا دو تو آپ یقیناً اس جواب پر ہنسیں گے
 اور کہیں گے کہ اگرچہ یہ قانون کی رو سے آدمی ہے اور آدمی کا نام اس پر صادق آتا ہے
 لیکن جب اس سے میری غرض حاصل نہیں تو یہ میرے لئے تو آدمی نہیں ہے جب
 یہ سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھئے کہ اسلام سے مقصود یہ ہے کہ پوری طرح نجات حاصل ہو جائے
 مگر آجکل کے عقلمندوں نے سمجھ رکھا ہے کہ مذہب سے غرض صرف یہ ہے کہ اس سے ہماری
 ایک قوم بچائے اور ہمارے اندر اس سے اتفاق کی شان پیدا ہو جائے اس وقت
 اکثر لوگوں نے اسلام کی غرض ہی سمجھی ہے اسی وجہ سے اکثر لوگ اسلام کی طرف
 قومیت کے خیال سے توجہ کرتے ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں مذہبی رنگ نہیں دیکھ
 اگر مذہب کے لحاظ سے توجہ کرتے تو مذہبی رنگ بھی ان میں ضرور پیدا ہوتا میں ایک
 انجمن میں بلا گیا اس کی حالت جو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے ممبروں کی آمدنی
 شریعت کے موافق ہے نہ ان کے چاہن درست ہیں نہ ان کے بلائے والے سے

اسلام کا مقصود کیا ہے؟
 انہی اس مذہب کو کہتے ہیں جن میں اگر مذہب کا کسی اور غرض نہ ہو تو اس کا مقصود یہ ہے

کہا کہ آپ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ انجمن اول کی غرض قوم کی خیر خواہی ہے لیکن اگر قوم کے خیر خواہ ہیں تو اپنے خیر خواہ کیوں نہیں اور جب انھوں نے اپنی ساتھ خیر خواہی نہیں کی اور اپنی حالت درست نہیں کی تو کیسے مان لیا جائے کہ ان کو قوم سے خیر خواہی اور اس کے حال پر توجہ ہے۔

صاحبو! میں قوم کے خیر خواہوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جب تک وہ اپنی درستی نہ کریں گے اس وقت تک ان کی خیر خواہی کچھ بھی اثر نہ کرے گی اور نہ ان کی خیر خواہی کوئی تسلیم کرے گا۔ اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور لوگوں کو تو بہلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھولے جاتے ہو یعنی خود آپ تو بھلے کام کرتے نہیں اور دوسروں کو نیک کام کرنے کو کہتے ہو۔ تو ان حالتوں ہی کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی طرف توجہ نہایت کے خیال سے بہت لوگوں کو ہے بلکہ اسلام کی طرف توجہ صرف قوم کے لحاظ سے رہ گئی ہے کہ جیسے اپنے زمانہ کی دوسری قوموں کو دیکھتے کہ وہ مذہب کے ذریعہ سے اپنی جماعت تیار کر رہے ہیں اسی طرح ہم خود بھی ان کے قدم بقدم چلتے ہیں اور بڑی علامت اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کچھ بھی نہیں کرتے اور میں کچھ اُہنی کی شکایت نہیں کرتا بلکہ اپنی بھی شکایت کرتا ہوں کہ ہم بھی درستی کی فکر سے خالی ہیں چنانچہ ہم لوگ اگرچہ شراب نہیں پیتے زنا نہیں کرتے لیکن غیبت میں ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں اگر ہم نے زنا کو خدا کا گناہ سمجھ کر چھوڑا ہے تو دوسرے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتے معلوم ہوا کہ شراب وغیرہ کو ہم نے گناہ ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ خاندان اور وضع کے خلاف ہونے سے چھوڑا ہے کہ شراب بھی ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں پی تھی اگر ہم پیئیں گے تو سخت رسوائی ہوگی۔ تو شراب کو رسوائی سے بچنے کی غرض سے چھوڑا نہ کہ شریعت کی مخالفت کی وجہ سے لیکن غیبت چونکہ باپ دادا سب کرتے چلے آئے ہیں اس کو عیب نہیں سمجھتے اس لئے اس کے چھوڑنے پر کبھی توجہ نہیں ورنہ گناہ ہونے میں تو شراب پینا اور غیبت کرنا دونوں برابر ہیں۔ غرض کہ گناہ کو گناہ ہونے کی وجہ سے چھوڑنا چاہئے اور چونکہ گناہ ہونے میں غیبت کرنا اور شراب پینا اور سارے گناہ برابر ہیں

جو لوگ قوم کی خیر خواہی کا دعویٰ کرتے ہیں اول انکی زبان دکھاری ۱۲ یعنی دوسرے شخص کا اس کے پیچھے اس قدر کہ کرنا جو اس کو برا معلوم ہو ۱۳ اصلاح ضروری ہے ۱۴

اس لئے سب ہی کو چھوڑ دینا چاہئے اور ایسا نہ کرنا چاہئے جیسے بعض لوگ اپنی بزرگی میں
بٹہ لگنے کے خیال سے شراب تو چھوڑ دیتے ہیں مگر عنایت نہیں چھوڑتے کیونکہ اس سے عوام
کی نظروں میں بزرگی کم نہیں ہوتی اس بزرگی پر جو گناہ سے بھی نہیں جاتی مجھے ایک حکایت
یاد آئی حکایت تو بے تمیزی کی ہے لیکن آجکل کی بزرگی کا پورا فوٹو ہے مشہور ہے کہ ایک
آوارہ عورت تھی بی بی تمیزہ۔ اس کو کسی بزرگ نے نماز کا پابند کر دیا تھا اور وضو بھی سکھلا دی وہ سمجھتے
تھے کہ نماز کی بدولت یہ بدکاری بھی چھوڑ دے گی۔ پانچ پھ مہینہ کے بعد جوان بزرگ کو دوبارہ اوہر
آنے کا اتفاق ہوا تو پوچھا بی بی نماز پڑھا کرتی ہو۔ کہنے لگی جی ہاں۔ انھوں نے کہا کہ وضو بھی کیا
کرتی ہو کہنے لگی آپ وضو کراتو گئے تھے۔ پس اسی وضو سے نماز پڑھ لیتی ہوں تو جیسے اُس بی بی
تمیزہ کا وضو تھا کہ وہ نہ سونے سے ٹوٹا تھا نہ بدکاری سے ایسی ہی آجکل کی بزرگی بھی ہے
کہ کسی طرح ٹوٹتی ہی نہیں۔ پس عوام بزرگی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ظاہری حالت کو درست کر لیں
رہا باطن اس کی جو حالت بھی ہو۔ اور جیسے یہ پرانے لوگوں کی شکایت تھی۔ ایسی ہی مجھے نئی وضع
کے لوگوں سے یہ شکایت ہے کہ انھوں نے اسلام کو بالکل ہی نہیں سمجھا کیونکہ اسلام سے
مقصود نجات کامل ہے اور وہ حاصل ہوتی ہے کامل اسلام سے جیسے مالدار سے مقصود
عیش و آرام تھا اور وہ حاصل ہوتا ہے خوب مالدار ہونے سے نہ کہ پیسہ دو پیسہ سے پس اب
معلوم کرنا چاہئے کہ اسلام کامل کیا ہے میں اس کے متعلق مختصر بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں اے مسلمانوں ڈرو خدا سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو سوائے اسلام
کے کسی حالت پر موت نہ آنا چاہئے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے اس ترجمہ سے آپ کو معلوم
ہو گیا ہوگا کہ اس میں خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک کام کا حکم کیا ہے اور ایک کام سے
مانعت کی ہے حکم تو یہ ہے کہ خدا سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور مانعت کا حاصل
یہ ہے کہ سوائے اسلام کے کسی حالت پر مت مرو اور چونکہ یہ دونوں باتیں ایک ہی آیت
میں بیان کی ہیں اس لئے ان دونوں میں کچھ علاقہ ضرور ہوگا ورنہ ان دونوں باتوں
کو ایک آیت میں جمع نہ کرتے پس یہ صاف دلیل ہے اس کی کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا اور
مسلمان رہنا دونوں کا خلاصہ ایک ہی ہے پس معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے

بی بی تمیزہ کے وضو کا قصہ

نئی وضع والوں نے اسلام کو کیا ہی نہیں

ح۔ کہ وہ باتیں ایسی صاف بیان ہوئی ہیں کہ ان کے سمجھنے میں مطلق وقت نہیں ہوئی۔ اور اختلاف کی نوبت نہیں آئی ثابت ہوا کہ ہر مذہب میں دو قسم کی باتیں ہیں۔ سیکو قطعی۔ اور ظنی کہتے ہیں جو جواب اس اشکال کا کوئی مذہب والا دیگا وہی اسلام کے لیے کافی ہوگا اگر کوئی کہے کہ علماء کا اختلاف مذہبی تحقیقات کے قطعیت اور ظنیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علماء کی سمجھ کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ سو اول تو یہی جواب اہل اسلام کے لئے بھی کافی ہے۔ دوم یہ کہ ہمہ جواب اس اشکال کے دفعہ کے لئے کافی نہیں کیونکہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کو قادر مطلق بھی سب مانتے ہیں پر یہ بات ہی تو قدرت میں تھی کہ اختلاف سمجھوں میں نہ پیدا کرنے۔ سب کو مذہب کی سمجھ ایسی دیدیتے کہ جیسے آنکھ کو دن کے موجود ہو جانے کی سمجھ دی ہے کہ دیکھتے ہی بلا شک و شبہ پہچان لیتی ہے اگر ہزار آدمی آنکھ والے ہی ہوں تو دن کے موجود ہونے میں اختلاف نہ ہوگا۔ سب کو یکساں ادراک ہوتا ہے پر باوجود قادر مطلق ہونے کے ایسی سمجھیں مختلف کیوں پیدا کیں دو حال سے خالی نہیں یا تو سمجھ سب میں خدا تعالیٰ سے یکساں پیدا ہوں سب یا قصداً باوجود قدرت کے ایسا کیا شق اول تو یا ظاہر ہے کیونکہ خدا مضر و مض ہے سب خدا تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں لامحالہ دوسری مشق یہی کہ قصداً سمجھوں اختلاف پیدا کیا۔ اسپر وہ اشکال پر لوٹ آیا کہ مذہب کی بعض باتیں ظنی ہو گئیں خواہ وہ بیان صاف نہونے کی وجہ سے ہوں یا سمجھنا ناقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہوں اگر صاف بیان نہونا علم کے ناقص ہونے کی دلیل ہے تو سمجھ کا ناقص پیدا ہونا قدرت کے ناقص ہونے کی دلیل ہے جیسے قصور علم خدا تعالیٰ کے لئے عیب ہے ایسی ہی قصور قدرت ہی عیب ہے فہاں جو بکرم فہو جو اپنا (اس اشکال کا جواب کسی مذہب والے کے پاس نہیں اگر ہے تو اہل اسلام ہلکے پاس ہے۔ وہ جواب وہ ہے جو آگے جواب تحقیقی کے نام سے آتا ہے) پہلا جواب الزامی ختم ہوا۔

خلاصہ اس جواب الزامی کا یہ ہے کہ یہ اشکال کہ بعضی باتیں شریعت کی قطعی اور بعضی ظنی (یعنی قطعی درجہ دوم) کیوں ہیں سب یکساں کیوں نہیں نہ صرف مذہب اسلام پر ہی وارد ہوتا ہے۔ بلکہ جملہ مذاہب پر وارد ہوتا ہے اور جو جواب کسی مذہب کا اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے وہی سب کو کافی ہو سکتا ہے تو اب یا تو مذہب کو مطلقاً چھوڑا جائے۔ اور

دہریت اختیار کیا جس کے یہ طریقہ خود ہذا ہتھ باطل ہے اس پر یہاں دلیل لائے کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ تمام مذہب والوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ مذہب ضروری چیز ہے اور دہریت باطل ہے (اس کا بیان توضیح کے ساتھ حدوث ماوراء کے بیان میں آتا ہے) تو لامحالہ کسی مذہب ہی کو اختیار کرنا پڑے گا اس صورت میں کسی مذہب واسے کو اہل اسلام پر یہ اشکال کرنے کا موقع نہیں کیونکہ خود بھی وہ اس کا جواب دے سکتے (یاد رہے کہ اسلام میں اس کا جواب بہت شافی و کافی موجود ہے جو جواب تحقیقی کے نام سے آتا ہے۔ دیگر کسی مذہب واسے کے پاس کوئی جواب نہیں)

دوسرا جواب الزامی یہ ہے کہ یہ اشکال صرف شریعت ہی پر کیوں کیا جاتا ہے کہ بعضی باتیں قطعی اور محض ظنی کیوں ہیں۔ یہی اشکال علوم دنیا پر کیوں نہیں کیا جاتا کہ کل باتیں ضروری دنیا کی ہیں سب وضع اور صاف صاف ہر ہر فرد انسان کو کیوں نہیں بتلا دیں جیسے سائنس کے انکشافات مدتوں تک پوشیدہ رہے اور اب بھی معلوم کس قدر پوشیدہ ہیں اہل سائنس خود اس کے مقرر ہیں اور بعضی باتیں ہمیشہ سے صاف صاف بتلا دی ہیں مثلاً آگ کا جلانے والا ہونا۔ خدا سے پیٹ بھر جانا بچہ پیدا ہوتے ہی جانتا ہے کہ دودھ غذا ہے اور اس کا پینا اور کھینچنا بھی اوسکو اوس وقت سے آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اوسکو خدا کے تعالے کے بتلانے ہی سے آیا ہے تو جیسے اوسکو یہ باتیں ابتدا ہی سے بتائی تھیں ایسے ہی تمام انکشافات ابتدا ہی سے دیدیے ہوتے۔ پھر ٹرسے ہو کر بھی سب باتوں کا انکشاف یکساں نہیں ہوتا بعضی باتوں میں آدمی تمام عمر متروک رہتا ہے بلکہ بعضی باتیں آج تک ایسی موجود ہیں جن کا انکشاف یقین سے درجہ میں نہیں ہوا۔ غرض اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ علوم دنیا بعضی قطعی ہیں اور بعضی ظنی تو اس پر یہ اشکال کیوں نہیں کیا جاتا کہ حق تعالیٰ کو جب اون سب کا علم تھا اور تھا پر قدر بعد ہی تھی تو بعضوں کو کیوں ظنی چھوڑ دیا جس جواب سے علوم دنیا پر سے اشکال رفع ہو سکتا ہے اسی سے علوم دین پر سے بھی رفع ہو سکتا ہے تعجب ہے کہ علوم دنیا پر کوئی اشکال نہیں کرتا اور علوم دین پر ہر شخص اشکال کرتا اور اجتناب ہے یہ دو جواب الزامی ہونے کے جواب وہ جواب تحقیقی سنو جبکہ نسبت ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جواب صرف اہل حق سے

اہل اسلام ہی کے پاس ہے دیگر کسی مذہب و مائے کے پاس نہیں وہ جواب یہ ہے کہ دین کی بعض باتیں قطعی اور بعض باتیں ظنی ہونیکے وجہ یہ نہیں ہے کہ (نحوہ بالمشاء) خدا تعالیٰ کو اون کا پورا علم نہ تھا۔ یا اون کے بیان پر قدرت نہ تھی۔ بلکہ باوجود علم اور قدرت کے قصداً ایسا کیا ہے کہ بعض باتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ جسکو قطعی کہتے ہیں۔ اور بعض کو مستند و مبہم چھوڑ دیا۔ جسکو ظنی کہتے ہیں۔ رہا یہ کہ اوسکی وجہ کیا ہے۔ اسکا اصلی جواب تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی بے محل ہے۔ حق تعالیٰ نے مختار مطلق ہیں جو چاہا کیا بندہ کو بہ حیثیت بندہ اور غیر مختار ہونے کے کیا حق ہے کہ وجہ کا سوال کرے۔ بندہ کا کام تو یہ ہے کہ زبان تازہ کر دے اور باقرار توبہ و تائبی حق تعالیٰ سے اذکار توبہ اور غیر اصلی جواب جو صرف عوام کے یا آجکل تعلیم یافتہ اصحاب کی تقریباً الی الفہم کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بعض مصلحتیں ہیں مثلاً امتحان (ابتلا) کہ دیکھیں بندہ ظنی کو ظنی کے مرتبہ میں رکھتے ہیں یا قطعی کے مرتبہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کچھ تعجب کی بات نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے فطرت کے مطابق ہے اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جیسے ہر چیز میں فرق مراتب ہے ایسے ہی علوم میں بھی ہے اور حفظ مراتب جسقدر ضروری چیز ہے اوس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا خصوصاً تعلیم یافتہ اصحاب۔ آجکل تو اس کا ایسا غل مچا ہوا ہے کہ محتاج بیان نہیں جتنے کہ مادیات میں دیکھو اس کا لحاظ کن بندی کیساتھ رکھا جاتا ہو۔ کوٹھیں نہیں پہلوا رہی لگائی جاتی ہو تو دروازوں نہیں کھینے کھلے اور جوتیں روشوں اور ڈولوں پر رکھنے کے اور۔ اور دروازوں پر پھیلانے کی بیل اور ہوتی ہے اور درون میں لٹکانے کی اور۔ بکھنے پڑھنے کیلئے لیمپ اور ہوتے ہیں اور دیگر کاموں کیلئے اور قسم کے پانی پینے کا گلاس اور ہوتا ہے اور قارورہ کا اور جتنے کہ برف پینے کے گلاس اور ہیں اور سادہ پانی پینے کے اور۔ اب فرض کیجئے کہ ایک کوٹھی ایسی ہے کہ اوس میں حفظ مراتب کا خیال رکھا گیا اور ہر چیز ہر کام کی علیحدہ ہے اور اپنے اپنے موقع پر بھی ہوتی ہے اور ایک ایسی ہے جس میں حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا گیا لاشعین کو الماری کے اندر بند کر دیا ہے۔ جس سے تمام مکان میں اندھیرا ہو گیا ہے اور گھلوں کو مکان کے اندر رکھ دیا اور تخت اور کرسی کو دھوپ میں بچھا دیا ہے۔ پانی پینے کا گلاس پختا نہ میں رکھ دیا اور قارورہ کا گلاس کھانا کھانے کے کمرہ میں دسترخوان پر بچھا دیا ہے۔ اور شور با پکانے کی دیگی قدیمہ میں رکھ دی ہے اور پختا نہ کا کور ٹھیک نہ کیا

(ح) رکھ دیا ہے ان دونوں کو ٹیموں میں سے کون سی کو ٹھی اچھی اور کس کی سجادگی صحیح معنوں میں سجادہ ہے۔ جواب اس کا ظاہر ہے۔ ہمیں غلطی کیا ہے۔ صرف یہ کہ حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا گیا جب ہر چیز میں فرق مراتب کا ہونا۔ اور حفظ مراتب کا ضروری ہونا مسلم ہے تو علوم میں بھی اگر فرق مراتب ہو تو کیا استبعاد ہے اور حفظ مراتب ضروری اور سر امر حکمت کیوں نہ ہوگا اور جیسے مادیات میں فرق مراتب پیدا ہونے میں مصلحتیں ہو سکتی ہیں ایسے ہی علوم میں بھی کیوں نہیں ہو سکتی ہیں اور جیسا کہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مادیات کے فرق مراتب کے مصالح ہم کو پوری پوری معلوم ہیں ایسے ہی اگر یہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ علوم کے فرق مراتب کی مصلحتیں پوری پوری ہم کو معلوم ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں اس میں کوئی مصلحت نہ ہو۔ ضرورت مصلحت ہے اور ایک نہیں۔ ممکن ہے کہ بہت سی مصلحتیں ہوں حق تعالیٰ کے افعال کی مصلحتیں کس کے احاطہ میں آ سکتی ہیں۔ ہم نے تقریب الی الفہم کے لئے دو مصلحتیں کی بیان کر دیں ایک یہ کہ بعض علوم کو قطعی رکھا گیا ہے۔ اور بعض کو ظنی۔ اس امتحان کے لئے کہ لوگ ہمیں ہم کو فاعل مختار سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اور قطعی کو قطعی کے مرتبہ پر اور ظنی کو ظنی کے مرتبہ پر رکھتے ہیں یا نہیں۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ بعض بندوں کو بعضے بند و پیر فوقیت اور فضیلت دیتا ہے۔ جبکہ فضیلت دہی وہ انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جو باتیں ہمارے نزدیک ظنی ہیں وہ ان کے واسطے ظنی نہیں جیسا کہ یہی مصلحت دنیا کے تمام علوم سب کو یکساں نہ دینے میں ہے۔ کہ اگر سب کو تمام علوم دنیا کے یکساں دیتے تو ایک دوسرے کا محتاج نہ رہتا۔ پہر ایک کو دوسرے فضیلت نہ ہوتی۔ اور معیشت کا کام اور دنیا کے تمام دھندے نہ چلتے۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ جب دنیا کے نظام کے لئے علم کا کم و بیش ہونا ضروری ہے تو دین کے نظام کے لئے بھی علم کا کم و بیش ہونا کیوں ضروری نہ ہو۔ اس سے وجہ اس کی نکل آئی کہ بعض باتیں دین میں ایسی رکھ دی گئیں کہ ان کا علم قطعی طور پر ہر شخص کو نہ ہوتا کہ انبیاء علیہم السلام کو دیگر افراد پر فضیلت رہے۔ اسی کو فضیلت کہتے ہیں اور بعض باتیں دین کی ایسی ہی ضرور ہیں جن کا علم پورا پورا ہر شخص کو ہونا ضروری ہے۔ ان کو صاف صاف بیان فرما دیا گیا ہے۔ جیسے دنیا کی ضروریات میں ہے کہ کہا نا پینا مدار زندگی ہے تو اس کا علم

(ح) بچہ کو قطعی اور یقینی طور پر پیدا ہوتے ہی عنایت ہو جاتا ہے اور جو امور دنیا ایسے ضروری نہیں مثلاً خوشنما مکان بنانا اون کا علم بڑی شکل سے اور کسبے حاصل ہوتا ہے اور پہر بھی ایسا قطعی نہیں ہوتا جیسے بچہ کو دودھ پینے کا علم ہوتا ہے۔ اس تفسیر سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نظام دین بالکل اوسی قاعدہ کے موافق ہے جس پر نظام دنیا ہے۔ بلفظ دیگر دین فطرت کے موافق ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا ہے فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا ترجیمہ اللہ کی فطرت (یعنی دین) کو اختیار کرو جب پر انسانوں کو پیدا کیا (یعنی دین اوس فطرت کے موافق ہے جو انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے) خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ جس طرح علوم دنیا کو سب کو واضح کر کے بیان نہیں فرمایا گیا اسی طرح علوم دین میں بھی کیا گیا اور دونوں میں مصلحتیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔

اور اس جواب کو غیر اصلی جو کہا گیا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ گویہ خوشکن اور اجل کے مذاق کے موافق خاموش کن ہی ہے۔ مگر علماء اسلام ایسے جواب کو بھی پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ اس سے اون کے دقیق نظر کے نزدیک گفتگو ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ سوال باقی رہتا ہے۔ کہ یہ ہی تو ممکن تھا کہ دونوں سلسلوں میں یعنی دین و دنیا میں تفضیل اور ترجیح کی ضرورت ہی نہ کہتے جیسے ہم بعض جانوروں کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً بندر کہ اوسکو اپنی دنیاوی ضروریات کا علم نسبت ضرورت حاصل ہے اوسکو پڑھنے لکھنے کاشت کرنے روپیہ کمانے مکان بنانے وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سب کو اتنا اتنا علم فطرۃ حاصل ہے کوئی کسی کا محتاج نہیں تو انسان کو کبھی اسی طرح دنیا کا علم فطرۃ دیدیا ہوتا اور اسی طرح دین کا علم ہر ہر شخص کو دیدیا ہوتا ترجیح اور تفضیل کی کیا صورت تھی پہر اس ترجیح اور تفضیل پر نظام قائم کرنے کی کیا وجہ ہے۔ یہاں پہنچ کر جواب یہ ہوگا کہ مشیت ایزدی اسکو متفقہ ہوئی کہ تفضیل و ترجیح دونوں نظام قائم کیے جاویں یعنی گفتگو مشیت ہی پر ختم ہوگی کہ حق تعالیٰ نے یوں چاہا اور یوں ہی کر دیا۔ تو جوابات دو قدم آگے چل کر مانتی پڑے وہ دو قدم پہلے ہی کیوں نہ ان لہجہ کا تاکہ گفتگو کا سلسلہ ہمیں ختم ہو جاوے۔

یہ جواب تحقیقی ہے اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جواب گہرا دقیق ہے اور

انتباہ اول متعلق خبروت ماوہ

(۱) سائنس کے اتباع و اعتقاد سے مسلمانوں کو عقیدہ توحید میں جو کہ اساس اعظم اسلام کا ہے وہ سخت غلطیاں واقع ہوئیں اور ان غلطیوں کے سبب یہ معتقدین سائنس کے پورے متبع رہے اور نہ اسلام کے چنانچہ عنقریب معلوم ہوتا ہے کہ (ح) کم علم لوگوں اور عوام کے نزدیک مشکل اور آج کل کے مذاق کے خلاف ہے لیکن بالکل حق اور صحیح ہے اس پر کوئی اشکال عقلی نہیں پڑتا۔ قرآن شریف کی بہت آیتیں اس پر ناطق ہیں مثلاً ان الله فعال لما يريد۔ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وغير من الآيات (ترجمہ تحقیق اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے جس بات کو چاہے اس سے اختیار مطلق ثابت ہوا جس پر ہمارے جواب کی بنا ہے۔ ترجمہ دوسری آیت کا یہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے آدمی اختلاف کرنے والے سدا دس کے کہ جس پر حق تعالیٰ رحم فرمادیں کہ اس کو اسی اختلاف میں راہ حق دکھادیں گے) اور سیواسطے پیدا کیا ہے حق تعالیٰ نے ان کو۔

۹۴

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے (نحوذ باللہ) کسی مجبوری سے ایسا نہیں کیا کہ اختلاف ہو بلکہ قصداً و ارادۃً کیا ہے کیونکہ وہ فعال لما یرید ہیں یعنی مختار مطلق ہیں جبکی استنباط میں کوئی نظیر نہیں پیش کیجا سکتی۔

اصل مسئلہ یہی ہے کہ افعال باری تعالیٰ عزا سمہ کسی ضرورت اور مصلحت کے تابع نہیں بلکہ ضرورت اور مصلحت کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی اور مصلحت اور مصلحت کے تابع ہے۔ ہرچہ آن خسرو کند شیریں بود تو اصل جواب یہی ہوا۔ اور تقریب الی الفہم کے لئے دوسرے جواب میں ہم نے بعض مصلحتیں بھی ظنی اور قطعی ہونے کی بیان کر دیں والہ اعلم و علمہ اتم۔ اصول موضوعہ کا بیان ختم ہوا اب آگے اصل مقاصد آتے ہیں جو ان اصول موضوعہ

پر مبنی ہیں

دنیا میں دو چیزیں ہیں دہریت اور مذہبیت۔ مذہب کے معنی یہ ہیں کہ انسان

(ح) اپنے وجود میں خود کو کسی دوسرے کا محتاج سمجھے جب وجود میں محتاج سمجھیں تو جس سے وجود ملا ہے اوسکو اپنا حاکم بھی سمجھے گا۔ یعنی تمام افعال میں اپنے آپ کو اوس کا پابند کہے گا۔ بلفظ دیگر اوس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا قائل ہوگا اور دہریت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور کسی چیز کو وجود میں کسی کا محتاج نہ سمجھے۔ جب کسی کا محتاج نہ سمجھیں تو کسی بات میں بھی کسی کا پابند کیوں ہوگا۔ ان دونوں میں سے یعنی مذہب اور دہریت میں سے دہریت تو بالکل باطل اور اوس کے لئے ہم کو دلیلوں کے بیاں کرنے میں طول لینے کی ضرورت نہیں۔ صرف اتنا کہدینا کافی ہے کہ ایسے آدمی کا جواب جو دنیا کو کسی بنانے والے کا محتاج نہ سمجھے اس طرح دنیا چاہیے کہ پیچھے سے آکر ایک لاشی اوس کے مارے اور فوراً غائب ہو جائے۔ جب وہ مارنے والے کی تلاش کرے اور اوس سے انتقام لینا چاہے تو اوس سے کہدیا جائے کہ یہ لاشی تیرے از خود آکر لگ گئی ہے۔ کوئی مارنے والا اس کا نہیں تھا۔ اس سے اُسکی تسلی نہ ہوگی اور جواب میں یہی کہے گا کہ لاشی بلا کسی مارنے والے کے کیسے لگ گئی۔ ضرب بلا ضارب کے یعنی فعل بلا فاعل کے کیسے ہو سکتا ہے۔ پس یہی جواب اوس کی دہریت کے باطل کرنے کے لئے کافی ہو جائیگا۔ چونکہ جب اتنا سا کام بلا کرنے والے کے نہیں ہو سکتا تو اتنے بڑے کام دنیا میں ہو رہے ہیں جن کے اصول اور ذرائع کا احاطہ بھی اب تک بڑے بڑے دماغوں سے نہیں ہو سکا۔ وہ از خود کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس ہری کی عقل اوس بدوی سے بھی کم ہے جس نے یہ کہا تھا کہ البعرة تدل علی البعيرة والاثر يدل علی المسير فالسماء ذات الابرار والارض ذات اللعین لا تدلان علی العلمین الجنید۔ یعنی ایک سنگی اونٹ کی خجل میں پٹری ہوئی ملتی ہے۔ تو اوس ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ادھر کو اونٹ گیا۔ پھر اتنا بڑا جہان دیکھ کر کیسے نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا دانا اور بٹیا اس کا بنانے والا ہے۔ ان فرض دہریت تو بدیہی البطلان ہے اور نہ یہاں ہم کو اوس سے کچھ زیادہ بحث کرنی ہے۔ یہاں مقصود دہریت اور مذہب کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ اسلام اور دیگر مذاہب کا مقابلہ بھی مقصود نہیں۔ تمام کتاب سے مقصود ان شکوک کا رفع کرنا ہے جو فی زمانہ اہل اسلام کو اسلام کے بعض اصول فرض میں پڑ گئے ہیں یہاں جو کچھ تفسیر دہریت اور مذہب کے

(ح) بارہ میں کی گئی۔ وہ صرف بطور تمہید ہے اب سمجھئے کہ جب ہر مذہب والا دہریت کو باطل کہتا ہے تو یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہوئی کہ کوئی مذہب اختیار کرنا ضروری ہے اور بیان سابق سے یعنی دہریت کی بطلان کی تقریر سے واضح ہو چکا کہ ہر مذہب والا خدا کا قائل ہے۔ کیونکہ بمقابلہ دہریت کے مذہب کے معنی یہی ہے کہ نشان خدا کا قائل ہو۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر مذہب والا خدا کا قائل ہے تو کیا سب مذاہب ایک ہیں اور حق ہیں اس کا جواب نفی ہی میں ہو سکتا ہے۔ کوئی اہل عقل نہیں کہہ سکتا کہ سب مذاہب ایک ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باہم مذہب میں جنگ و جدل اور مناظرہ مباحثہ کیوں ہوتا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ سب مذاہب باوجود خدا کے ماننے کے ایک نہیں ہیں تو یہ بات بھی واجب التسلیم ہے کہ سب مذاہب حق بھی نہیں ہیں۔ مذاہب میں بھی حق و باطل ہیں تو پھر مذاہب میں فرق کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں مذہب حق ہے اور فلاں باطل اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم خدا کے قائل ہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی قید اور بھی ہے جس کے بغیر مذہب میں اختیار نہیں ہو سکتا۔ اور سوا اس کے کوئی معیار نہیں جس سے پہچان سکیں کہ اب ہم نے مذہب حق اختیار کیا وہ قید یہ ہے کہ خدا کو اسی طرح پہچاننا ضروری ہے جس طرح کہ واقع میں ہے جس سے اس کی خدائی سچے معنوں میں خدائی کہلائی جاسکے۔ یہ قید ایسی ہے کہ نہ کوئی مذہب والا اس کے ضروری ہونے سے انکار کر سکتا ہے اور نہ بلا اس کے کسی مذہب کی تعیین ہو سکتی ہے۔ اگر اس قید کو اٹھا دیں تو پھر سب مذہب ایک ہو جائیں گے۔ اور سب مذہبوں کو حق ماننا پڑے گا۔ حالانکہ یہ بات خود یہی البطلان ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ کوئی مذہب والا ہی اس کو نہیں مانتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قید بھی سب کے نزدیک ضروری ہے کہ خدا کی صرف نفس ذات کو مان لینا کافی نہیں۔ بلکہ مع کچھ قیود کے ماننا پڑے گا ان قیود کو صفات کہتے ہیں۔ ہر مذہب مدعی ہے کہ صفات الہی کو ہمارا مذہب صحیح بتلاتا ہے اور دوسرا مذہب غلط بتلاتا ہے۔ یہی مسئلہ مدار کار مناظروں اور مباحثوں اور مذہبی فیصلوں کا ہے۔

گر کشایم بحث این امن بساز تا سوال و تا جواب آید دراز

یعنی اگر میں اس بحث کو سامان کے ساتھ کھولوں یہاں تک کہ سوال و جواب خوب دراز ہو جاوے
یعنی اسکے سوال و جواب کو خوب تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں مگر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ

ذوق نکتہ عشق از من میرود نقش خدمت نقش و گیرے شود

یعنی نکتہ عشق کا ذوق مجھ سے زائل ہوتا ہے اور خدمت (دین) کا نقش نقش و گیرے ہو جاتا ہے
مطلب یہ کہ اس بحث و جدان میں پڑ کر میری وہ حالت عشقیہ خراب ہوتی ہے اسلئے کہ قاعدہ
ہے کہ آپس پڑ کر انسان کا قلب ہمیشہ مکدر ہو جاتا ہے اور وہ نورانیت باقی نہیں رہتی اور
یہ ایسا امر ہے کہ مشاہد ہے پس چاہیے کہ جنگ و جدال کبھی نہ کرے بلکہ سب رطب و
یابس مقابل کے سامنے رکھ دے کہ بھائی حق و باطل کو تو خود ممتاز کرے آگے اسپر
ایک حکایت لاتے ہیں کہ

ایک مثل اس بیان میں کہ حیرت بحث و فکر کو مانع ہے

یعنی جو شخص کہ حیرت میں مبتلا ہو گا اسکو ان باتوں کی فرصت کہاں ہوگی وہ تو اپنے کام میں
لگنے کو غنیمت خیال کرے گا اسکے متعلق ایک قصہ بطور مثل کے بیان فرماتے ہیں کہ۔

آن کیے مرد و موآء شباب پیش یک آئینہ وار مستطاب

یعنی ایک شخص جسکے بال دو طرح کے تھے (کچھ سفید کچھ سیاہ) ایک ماہر حجام کے آگے آیا۔

گفت از رشیم سفیدی کن جدا کہ عروس تو گزیدم لے فتنے

یعنی وہ بولا کہ اے نوجوان میری ڈاڑھی سے سفیدی کو الگ کر دے اسلئے کہ میں نے ایک
نئی دلہن کی ہے۔

ریش او برید و کل پیش نہادو گفت تو بگزین مرا کسے فتادو

یعنی اس حجام نے انکی ساری ڈاڑھی مونڈ کر اسکے آگے رکھ دی اور کہا کہ تو خود چھانٹ لے مجھے تو کام ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

این سوال این است ای گزین کہ سر اینہا ندارد مرد و دین

یعنی اے برگزیدہ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے کہ خیال اسکا نہیں رکھتا ہے مرد و دین مطلب یہ کہ بس جو کام والے ہیں وہ سیطرہ سب رطب و یابس مقابل کے آگے رکھ کر کہ تم خود چھانٹ لو انک ہو جاتے ہیں آگے ایک اور مثل ایسی ہے کہ۔

آن پکے ز وسیلے مرزید را حملہ کروا و ہم برای کید را

یعنی ایک شخص نے زید کے ایک چپت مارا تو اس نے بھی کید کی وجہ سے حملہ کیا۔

گفت سہیلے زن سوالت میکنم پس جوابم کوئی انگہ مے زخم

یعنی اُس چپت مارنے والے نے کہا کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اسکا جواب دیدی پھر مجھے مار لیجیو۔

بر قضاے تو ز دم آمد طراق یک سوالے وارم اینجا و وقاق

یعنی میں نے تیری گدی پر مارا تو طراق کی آواز آئی تو میں موافقت میں ایک سوال کہتا ہوں

این سوال از تو ہی پرسم بگو حل کن اشکال من بای نیکو

یعنی میں تجھ سے یہ سوال پوچھتا ہوں تو بتادے اور اے نیکو میری اشکال کو حل کر دے۔

این طراق از دست من پوڈیا از وفا گاہ تو اے فخر کیا

یعنی یہ طراق کی آواز میرے ہاتھ میں سے نکلی یا تمہاری گدی میں سے اے نخر اذ کیا۔

گفت از دروآن فراغت نیستم کاندہرین فکر و تامل بہستم

یعنی اُس نے کہا کہ مجھے درد کے مارے اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس فکر و تامل میں پڑوں۔

تو کہ بیدری ہی اندیش این نیست صنادور در این فکر میں

یعنی توجو بیدر وہے اسکو سوچتا رہ مگر صاحب درد کے لئے یہ فکر نہیں ہے۔ میں تو مولانا فرماتے ہیں کہ۔

دروندان را نباشد فکر غیر خواہ در مسجد پر و خواہے بیدر

یعنی درو مندوں کو غیر کی فکر ہوتی ہی نہیں اب تم چاہے مسجد میں جاؤ یا دیر میں مطلب یہ کہ انکی طرف سے تم چاہے جنت میں جاؤ یا جہنم میں انکو سوائے حق کے غیر کی فکر نہیں ہوتی وہ تو اسی فکر میں رہتے ہیں۔

غفلت و بیدریت فکر آورد در خیالت نکستہ بکر آورد

یعنی غفلت اور بے دردی تمہارے لئے فکر کو لاتی ہے اور تمہارے خیال میں تے تے نکستہ نکولاتے ہے۔

چیز غم دین نیست صنادور در می شناسد مرد را و گرد را

یعنی صاحب درد کو تو سوائے غم دین کے اور کچھ نہیں ہے وہ مرد اور گرد کو متاثر کرتا ہے مطلب یہ کہ وہ کام کی اور بیکار شے سب کو جانتا ہے لہذا کام کی چیز کو لے لیتا ہے اور بیکار کو ترک کرتا ہے۔

حکم حق را بر سر در دے نہد حفظ و فکر خویش یکسو می نہد

یعنی حکم حق کو تو سر آنکھوں پر رکھتا ہے اور اپنی حفاظت اور فکر کو ایک طرف رکھتا ہے (اُسکو فضولیات کی فرصت ہی نہیں ہوتی) آگے بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام الفاظ قرآن کے بہت کم حافظ تھے اسلئے کہ وہ اصل شے عمل کو لئے ہوئے تھے وہ اس ظاہر کو اسقدر ضروری نہ سمجھتے تھے اور اس سے تواتر میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی اسلئے کہ اگرچہ پورے قرآن کے حافظ کم تھے مگر ہر جزو قرآن کے حافظ اس کثرت سے تھے کہ ہر جزو متواتر تھا لہذا پورا قرآن ہی متواتر ہے خوب سمجھ لو۔

شرح حبیبی

گرچہ شوقے بود جان شایان	در صحابہ کم بود حافظے
قشر باشد بس رقیق و پاکفیر	زانکہ چون مغزش را کند رسید
مغز چون آگندشان پست کم	قشر جو زو فستق و بادام ہم
زانکہ عاشق را بسوز و دوش	مغز علم افز و کم شد پوستش
وہی و برق نور سوزان نبی است	وصف مطلوبے چو ضد طالع است
بس بسوز و وصف حادث را گیم	چون تجلی کرد او صاف قدیم
جل فینا از صحابہ مے شنود	ربیع قرآن ہر کرا محفوظ بود

جمع صورت با چنین معنی ثدرف
در چنین مستی مراعات ادب
اندر استغنا مراعات نیاز
جمع ضدین از نیاز افتاد و نیاز
چون عصا معشوق عیان می شود
گفت کوران خود صدنا و تی اندر
باز صد و قی پر از قرآن به است
باز صد و قی که خالے شد ز بار
حاصل اندر وصل چو لافتا و مرد
چون بمطلوبت سید کالے لیج
چون شدی بر بام های آسمان

نیست ممکن خبر ز سلطان شگرف
خود نباشد و ر بود باشد عجب
جمع ضدین است چون گرد و دراز
باز در وقت تحیر است نیاز
کور خود صد و قی قرآن می شود
از حروف مصحف و ذکر و نذر
وانکه صد و قی بود خالے به است
به ز صد و قی که پر موش است و مار
گشت دلاله به پیش مرد مرد
شد طلبکاری علم اکنون قبیح
سرو باشد جستجوئے مردمان

جز برائے پاکے و تسلیم غیر

آئینہ روشن کہ شد صاف و صلی

پیش سلطان خجش شستہ در قبول

سر و باشد راہ خیر از بعد خیر

جہل باشد بر نہاد و صقلے

زشت باشد حستین نامہ رسول

دیکھو باوجودیکہ صحابہ کو تحصیل دین کا بچہ شوق تھا مگر ان میں پورے قرآن کے حافظ بہت کم ہوتے تھے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صرف چار شخص پورے قرآن کے حافظ تھے۔ ابی بن کعب معاذ بن جبل۔ زید بن ثابت۔ ابو زید۔ اب اگر تحدید نہ بھی مقصود ہو تب بھی تقلیل تو ضروری ہے اور یہی مولانا کا مقصود ہے رہا یہ شبہ کہ اس سے قرآن متواتر نہیں رہتا سو یہ طل ہے کیونکہ تواتریوں بھی متحقق ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک صورت کل صحابہ کو یاد ہو۔ دوسری سورۃ بعض کو یاد ہو اور ان بعض کی تعداد اتنی ہو کہ تواتر کی حد کو پہنچ جاوے اور باقی صحابہ کو یاد نہ ہو۔ تیسری سورۃ ان ہر دو فریق میں سے بعض کو یا کل کو یاد ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اس صورت سے تواتر قرآن بھی قائم رہیگا اور یہ حکم بھی صحیح رہیگا کہ صحابہ میں حافظ قرآن کم تھے اب اسکی اصل وجہ سنو کہ یہ کیوں تھی۔ بات یہ ہے کہ جب میوہ کا مغز زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ پختہ ہو جاتا ہے تو پوست کمزور ہو کر پھٹ جاتا ہے اور اگر پھٹتا نہیں جیسے اخروٹ کا چھلکا پوست کا چھلکا۔ باوام کا چھلکا وغیرہ مغز کے بھر جانے سے کم تو ضرور ہی ہو جاتا ہے بس اس طرح جب مغز علم یعنی اہتمام عمل یا مشاہدہ معلوم میں استغراق اور اس سے تلمذ وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پوست یعنی صورت علم و الفاظ کم ہو جاتے ہیں اسکا اصل راز یہ ہے کہ تجلی معشوق عاشق کی ہستی کو مٹا دیتی ہے اور اسکو معشوق کے سوا دوسری اشیاء کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا اور اسکا بھی ایک راز ہے وہ یہ کہ طالبیت و مطلوبیت میں تضاد ہے اور

تضاد منافی وصل و اتحاد ہے اسلئے اولاً اس تضاد کے مٹنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکی جگہ
اتحاد پیدا ہو کر وصل تام متحقق ہو۔ جبکہ ضرورت اتحاد معلوم ہوتی تو اب اسکی دو صورتیں ہیں یا تو
مطلوب فنا ہو کر طالب سے متحد ہو جاوے یا طالب فنا ہو کر مطلوب سے متحد ہو صورت اولی
عشق مجازی میں ممکن ہے مگر قلب موضوع ہے اور عشق حقیقی میں مستحیل لہذا صورت ثانیہ
متعین ہوئی کہ طالب فنا ہو اور مطلوب سے متحد ہو جائے مگر یاد رکھو کہ یہ اتحاد عرفی ہے
نہ کہ نفس الامر میں ایک ذات بجا نا کیونکہ نہ عشق مجازی میں ممکن ہے نہ عشق حقیقی میں جب
یہ معلوم ہوا کہ طالعیت و مطلوبیت میں تضاد ہے۔ اور اس کی مرتفع ہونے کی ضرورت ہے
تو اب سمجھو کہ یہی سبب تھا جسکے بنا پر وحی الہی اور برق تجلی حق سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فنا فی الحق اور مرضی حق سبحانہ تعالیٰ کا سراسر تابع بنا دیا تھا۔ کیونکہ
اس کے بغیر وصال کامل ناممکن تھا واقعی اوصاف قییم کی یہی شان ہے کہ جب وہ متجلی
ہوتی ہیں تو اوصاف حادث کا سامان جل کر خاک سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ متجلی نہ کو اپنے ہی
رنگ میں رنگ کر صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة کی شان دکھلا دیتے
ہیں۔ چو سلطان عزت علم درکش۔ جہاں سر بچیب عدم درکش۔

جب یہ مقدمہ مہمد ہو چکا تو اب سمجھو کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اہتمام عمل
اور مشاہدہ محبوب حقیقی انہماک تھا۔ اس لئے اشتغال بحفظ کی جہالت نہ تھی۔ یہی سبب
تھا کہ اگر کسی کو چوتھائی قرآن بھی یاد ہو جاتا تھا تو صحابہ اس کو کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا
شخص ہو گیا بڑائی اور جلال کا سبب یہ تھا کہ اُس نے معنی اور صورت دونوں کو جمع کر لیا تھا۔
اور صورت و معنی کا جمع کر لینا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ کوئی بڑا شخص ایسا کر سکتا ہے مثلاً کوئی
شخص عشق الہی میں جید مست ہو اور پھر ادب کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دے یہ نہیں ہو سکتا
اور اگر ہو جیسا کہ صحابہ میں تھا تو ضرورت انگیز بات ہے اور ایسا کرنے والا ضرور بڑا شخص
ہے کیونکہ مستی کے سبب ادب سے مستغنی ہو کر پھر ادب کو ملحوظ رکھنا ایسا ہی دشوار ہے جیسے
جمع ضدین۔ اور ایسا کرنے والا یوں ہی جامع بین الضدین ہے جیسے ایک شئی گول
بھی ہو اور لمبی بھی پس جب اس نے ناز و نیاز اور تحیر امتیاز دونوں کو ملحوظ رکھا

تو جمیع بن الصنہین تو ہو گیا پھر ایسے شخص کی جلالت شان میں کیا شبہ ہو سکتا ہے لہذا صحابہ کا اس کو جل فینا کہنا بالکل صحیح تھا اس بیان سے کیسے شبہ نہ ہو کہ حفاظ اربعہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خلفاء راشدین سے بھی بڑھے ہوئے تھے کیونکہ باوجود اشتراک فی الجمع بین الصورة والمعنی کے خلفاء راشدین کو حفاظ اربعہ پر جہت معنی سے تفوق تھا۔ اور حفاظ اربعہ کو جہت صورت سے پس جو تفوق معنی کو صورت پر ہو گا وہی تفوق خلفائے راشدین کو حفاظ اربعہ پر ہو گا اور یہ امر نہ جل فینا کے مخالف ہے اور نہ تشریح و تعلیل مولانا کے جل فینا کے تو اس لئے خلاف نہیں کہ اس میں جلالت ذاتیہ یا اصنافیہ بالنظر الی البعض مراد ہے نہ کہ اصنافیہ بالنظر الی الكل اور تعلیل مولانا کے اس لئے خلاف نہیں کہ اشتغال بالمعنی کے درجات مختلف ہیں لہذا یوں کہا جاوے گا کہ جب قدر اشتغال خلفاء کو تھا اگر وہ اشتغال ان حفاظ اربعہ کو ہوتا تو وہ اتنا بھی قرآن یاد نہ کر سکتے جتنا کہ خلفاء اربعہ کو تھا۔ پس اس درجہ اشتغال کے ساتھ اس قدر قرآن یاد کر لینا جس قدر کہ خلفاء کو تھا یہ بھی اپنی کمال ہے جو کہ حفاظ اربعہ کو حاصل نہیں۔ لہذا خلفاء افضل ہونگے۔ لیکن چونکہ اپنی اشتغال کے ساتھ انھوں نے پورا قرآن یاد کر لیا تھا جو کہ بعض دوسروں کے لئے دشوار تھا لہذا یہ ان کا فی نفسہ اور ان بعض کے لحاظ سے کمال تھا اور جو چاہتا قرآن اپنے اشتغال کے ساتھ یاد کر لیتا تھا فی نفسہ و نیز بعض ان لوگوں کے لحاظ سے جو ایسا نہ کر سکتے تھے یہ اس کا بھی کمال تھا۔ اور چونکہ عام حالت کے لحاظ سے یہ امر فی نفسہ بڑا سمجھا جاتا تھا اس لئے جل فینا کہا جاتا تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ سب سے بڑھ گیا۔ صحابہ کی معذوری بیان کر کے اب دیگر قرون میں کثرت حفظ کی وجہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح اندھوں کی آنکھیں تو ہوتی نہیں کہ وہ ان کو رہبر بنائیں لہذا وہ لالٹھی ہی کو محبوب رکھتے ہیں کہ اسی کے سہارے سے مقصود تک پہنچ جاتے ہیں یہی حالت بالکل عام طور پر حفاظ کی ہے الا ماشاء اللہ کہ وہ حقیقت سے واقف ہوتے نہیں کہ بصیرت کے ساتھ حق سچا نہ تک پہنچے

الحديث حديث ابن عباس
ان قوما تفكروا في الله عز وجل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تفكروا في خلق الله ولا تفكروا
في الله فانكم لن تقدروا
قدرة ابو نعيم في الحيلة
بالمرفوع منه باسناد
ضعيف ورواه الاصبهاني
في الترغيب والترهيب من
وجه اخر اصح منه في صريح
فيما قالوا من امتناع ادراك
كلمته تعاذاً او صفة لا فعلاً
لكونه داخل في المخلوق

حديث حضرت ابن عباسؓ کی حدیث
کہ ایک قوم نے حق تعالیٰ میں تفکر کیا نبی صلی
علیہ وسلم نے (طلوع پاکر) فرمایا خلق اللہ میں
تفکر کرو اللہ میں تفکر مت کرو تم اسکا اندازہ
نہ کر سکو گے روایت کیا اسکو ابو نعیم نے علیہ
میں اس کے مرفوع حصہ کو اسناد ضعیف سے
اور روایت کیا اسکو اصبہانی نے ترغیب
میں دوسرے طریق سے جو اس سے صحیح ہے
وہ یہ صریح ہے اس مضمون میں جو عارفین
نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات یا صفات
کا ادراک بالکھنہ ممکن ہے مگر فعل کا ادراک
ممتنع نہیں کیونکہ فعل مخلوق میں داخل ہے
(جس میں تفکر کی اجازت ہے)

کتاب ذکر الموت

کتاب ذکر الموت

الحديث تحقيق الموت
روى ابن أبي الدنيا في كتاب الموت
والطبراني والحاكم من حديث
عبد الله بن عمر مرسلاً بسند حسن
الحديث الموت كفارة لكل مسلم

حديث مؤمن كاتمة موت ہے روایت
کیا اسکو ابن ابی الدنیا نے کتاب الموت
میں اور طبرانی اور حاکم نے عبد اللہ بن عمر
کی حدیث سے مرسل سند حسن سے
حدیث دیگر موت کفارہ ہے ہر مسلمان

ابو نعيم في الحلية والبيهقي
في الشعب والخطيب في
التاريخ عن حديث
النسائي قال ابن العربي
في شرح المريدين
انه حسن صحيح وضعفه
ابن الجوزي وقد
جمعت طرقه في جزء
في صريحان في فضل
الموت ومن شريحه اهل الله
الحديث قال لبيد الله بن عمارة
اصحبت لا تحذرت نفسك بالمساء
ابن حبان رواه البخاري عن قول ابن عمر
اخر حديث كن في الدنيا كأنك غريب
الحديث حديث ابن عباس
كان يخرج يهريق الماء فيسميه بالباب
فما قول الماء منك قريب
فيقول ما يدريني لعل
لا ابلغه ابن المبارك
في الزهد وابن ابي الدنيا
في قصر الاصل والبنار

(کے گناہ) کا روایت کیا اسکو ابو نعیم نے طبع
میں اور بیہقی نے شعب میں اور خطیب نے
تاریخ میں اس کی حدیث سے ابن العربی
نے شرح المریدین میں کہا ہے کہ حسن صحیح
ہے اور ابن الجوزی نے اسکو ضعیف کہا
ہے اور میں نے اس کے طرق کو ایک جزو
میں جمع کر دیا ہے۔ **ف** یہ دونوں حدیثیں
فضیلت موت میں صریح ہیں اسی لئے اہل اللہ
اوس کو محبوب کہتے ہیں (اوس کے متوحش
نہیں ہوتے)

حدیث حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے عبد اللہ بن عمر کو فرمایا کہ جب تم صبح
کرو تو اپنے نفس سے شام کی بابت
باتیں مت کرو (کہ شام کو یہ کروں گا)
حدیث دیگر ابن عباس کی حدیث کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لیجاتے
اور پیشاب کرتے اور دروازہ پر تحمیم فرمالتے
میں عرض کرتا کہ پانی تو آپ کے قریب ہے آپ
فرماتے شاید میں پانی تک نہ پہنچ سکوں
روایت کیا اسکو ابن المبارک نے زہری
اور ابن ابی الدنیا نے تھراہل میں اور بزار نے

لسند ضعیف و صریحان
 فی استحضار الموت وهو
 كالعادة العامة للقوم
 الحديث حديث عائشة
 ما من رجل يزور قبر
 اخيه ويجلس عنده
 الا استأنس به ورض عليه
 حتى يقوم ابن ابي الدنيا
 في القبور وفيه
 عبد الله بن سمان
 ولما قف على حاله
 ورواه ابن عبد البر
 في التمهيد من حديث
 ابن عباس نحوه وصححه عبد الحق
 الاشبيلي وصرح
 في ادراك المیت واتفق عليه
 اهل الكشف

الحديث ما المیت فی
 قبره الا كالخزق المتخوف
 ينتظر عوة تلحقه من ابيه
 او من اخيه او صديقه

لسند ضعیف و دونوں حدیث صریح ہیں
 استحضار موت میں اور یہ صوفیہ کی مثل
 عادت عامہ کے ہے۔

حدیث حضرت عائشہؓ کی حدیث کوئی
 ایسا شخص نہیں کہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت
 کرے اور اس کے پاس بیٹھے مگر وہ اس کے
 مانوس ہوتا ہے اور اس کو (سلام کا) جواب
 دیتا ہے یہاں تک کہ یہ اٹھ کھڑا ہوا
 روایت کیا اسکو ابن ابی الدنیا نے قبور
 میں اور اس (کی سند) میں عبد اللہ
 بن سمون ہے اور میں اس کے حال
 واقف نہیں ہوں اور روایت کیا اسکو
 ابن عبد البر نے تمہید میں ابن عباس کی
 حدیث اسی کی قریب قریب اور صحیح کی
 اسکی عبد الحق اشبیلی نے وصرح ہے
 میت کے صاحب ادراک ہونے میں اور
 اسپر اہل کشف متفق ہیں

حدیث میت کی حالت اپنی قبر میں
 بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا ہو اور
 مدد چاہتا ہو منتظر دعا کا رہتا ہے جو اسکو
 اسکی باپ کی یا بھائی کی یا کسی دوست کی

مناقبنا الموت
 را قبر موت

۱۵۷

ادراک المیت
 احوال میت

الحديث ابو منصور الديلمي
في مسند الفردوس
من حديث ابن عباس
وفيه الحسن بن علي بن
عبد الرحمن قال
الذهبي حدث عن
هشام بن عمار مجدي
باطل وتمايه فاذا
لحقته كانت احب اليه
من الدنيا وما فيها
وان هدايا الاحياء
للاموات الدعاء
والاستغفار فصرح
في نفع اعمال الاحياء
للاموات سواء كانت عام
كما في هذا الحديث او طاعة لربه
وبدنية كما في نصوص اخرها الاول
متفق عليه بين الامة والثاني
بإسناد اهل السنة والثالث فيه
اختلاف اهل السنة واثبت الحنفية

۱۵۸

نفع اعمال الاحياء
للاموات

طرب سے پہونچ جاوے الحديث زودا
کیا اسکو ابو منصور دیلمی نے مسند الفردوس میں
ابن عباس کی حدیث کے اور اس میں حسن بن علی
بن عبد الرحمن ہے ذہبی نے کہا ہے کہ اس نے
ہشام بن عمار سے ایک غلط حدیث روایت
کر دی اور تمہ اس کا یہ ہے کہ جب وہ دعا
اوسکو پہونچتی ہے تو وہ اوس کے نزدیک تمام
دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور
ایثار کے ہدایا اموات کے لیے دعا و استغفار
ہے **ف** یہ صریح ہے کہ ایثار کے
اعمال اموات کو نافع ہوتے ہیں خواہ دعا
ہو جیسا اس حدیث میں ہے خواہ طاعت
مالیہ ہو خواہ طاعت بدنیہ ہو۔ جیسا
دوسری نصوص میں ہے اور اول تمام
امت میں متفق علیہ ہے (حتی کہ فرق طلہ
بھی اس کے قائل ہیں اسی لیے اس حدیث
کا مجروح ہونا مضر نہیں اجماع سے اس کا
مضمون ثابت ہے) اور ثانی اہل سنت و میان
(متفق علیہ) اور ثالث میں اہل سنت کا بھی
اختلاف ہے اور حنفیہ اوس کا اثبات کرتے ہیں

(باقی آئندہ)

(۱۲۶) خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی فرماتے تھے کہ شاہ عبدالرحیم صاحب لایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خاں تھا اور قوم کے راجپوت تھے۔ اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ انکی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گہریں حل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا۔ تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے لڑکی ہوگی یا لڑکا اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ ان عبداللہ خاں نے شاہ عبدالرحیم صاحب سے عرض کیا کہ مجھے دو عرصا مکشوف ہوئے ایک آپکی نسبت کا۔ اور دوسرا سید صاحب کی نسبت کا۔ آپکی نسبت کا جو عرصا تھا وہ نہایت خوبصورت تھا اور سید صاحب کی نسبت کا جو عرصا تھا اس درجہ خوبصورت نہ تھا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپکی نسبت سید صاحب کی نسبت بڑی ہوئی ہے پر آپ نے کیوں معیت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ میری نسبت کسی حیثیت سے سید صاحب کی نسبت بڑی ہوئی ہو۔ مگر مجھے پہلے نہ نماز پڑھنی آتی تھی اور نہ روزہ رکھنا آتا تھا۔ سید صاحب کی برکت سے نماز بھی پڑھنی آگئی اور روزہ بھی رکھنا آگیا مولانا گنگوہی اس روایت کو یوں بیان فرماتے تھے کہ عبداللہ خاں نے ایک روز شاہ عبدالرحیم صاحب سے عرض کیا کہ میں نے آپکی اور سید صاحب کی نسبتوں کی طرف توجہ کی۔ تو آپ کی نسبت میں نور اور چمک دمک معلوم ہوئی اور سید صاحب کی نسبت میں اندھیرا۔ اور یہ بات بیان فرما کر مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ بھائی ہم تو کچھ جانتے نہیں مگر جب حاجی صاحب کے یہاں اس قصہ کا ذکر آیا تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ سید صاحب کی نسبت میں ذات بخت کی تجلی تھی اور ذات بخت کی تجلی میں اندھیرا ہی ہوتا ہے **جملہ معترضہ** (خان صاحب نے فرمایا کہ امیر شاہ سنے مولانا نانوتوی سے دریافت کیا کہ حضرت جب آپ سید صاحب کو مجد د مانتے ہیں۔ تو ان کی نسبت تو سب سے اعلیٰ ہونا چاہیو پہر ان کی نسبت کا شاہ عبدالرحیم صاحب کی نسبت گہٹا ہونا کیا معنی اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ جس بات کے لئے مجد د آتا ہے اس میں اس سے کوئی ٹہرا ہوا نہیں ہوتا۔ ہاں دوسری حیثیت سے جیسے ذکر و اشتغال وغیرہ اگر اس سے کوئی ٹہر جائے تو اس کا مضائقہ نہیں) **عود الی ما قبل الجملۃ المعترضۃ**

اوس کے بعد خاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے مولانا گنگوہی کی روایت اور مولانا نوٹوی کی روایت دونوں کو حاجی صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا۔ کہ مولانا گنگوہی نے ضرور مجھ سے سنا ہو گا مگر مجھے یاد نہیں آتا اور مولانا نوٹوی کی روایت کو شکر فرمایا۔ کہ مولانا نوٹوی کی عبد اللہ خاں سے بہت دوستی تھی۔ ممکن ہے۔ کہ انہوں نے مولانا سے یہ واقعہ بیان کیا ہو۔ مگر مجھے یہ بھی یاد نہیں اوس کے بعد خاں صاحب نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نے ہی اس واقعہ کی نسبت ایک تقریر سنائی تھی مگر نہ وہ تقریر بعینہ مجھے یاد ہے اور نہ اس کا حاصل اتنا خیال آتا ہے۔ کہ آپ کی تقریر دونوں روایتوں کی مؤید تھی۔ مختصراً

:- تھی۔

حاشیہ حکایت (۱۲۶) قولہ اندھیرا قول اس کو ظلمت نہ سمجھا جاوے یہ بھی

نور ہے جیسے آنکھ کی پتلی نور محض ہے اور سیاہ ہے اور یہ تجلی بھی عین نہیں ہوتی مثال ہوتی ہے جسکو ذائقے خاص مشابہت ہے کہ اس میں وصف غلبہ علی جمیع الالوان ہے اور ذات میں وصف غلبہ علی جمیع الالوان چنانچہ ہر رنگ کی بوتل اپنے منظر و ف کے لون سے متغیر ہو جاتی ہے مگر سیاہ بوتل کسی لون سے متغیر نہیں ہوتی والہ اعلم (شت)

(۱۲۷) خاں صاحب نے فرمایا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب راپوری فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب والائیں سے جو لوگ ان کے سید صاحب کے بیعت ہوئے ان کے بعد بیعت ہوئے ان کی حالت نہایت اچھی تھی۔ اور ان پر ابتلع سنت نہایت غالب تھا۔ اور جو لوگ سید صاحب کی بیعت پہلے بیعت ہوئے تھے۔ ان کی حالت اس درجہ کی نہ تھی نیز مولانا راپوری نے فرمایا کہ جب شاہ عبد الرحیم صاحب سید صاحب سے بیعت ہو چکے تو اوس کے بعد وہ ساڈا ہمدرد تشریف لے گئے۔ اور وہاں تشریف لجا کر اپنے سابق پیر کے خدام کو و نیز قصبہ کے تمام عوام و خواص کو بلا کر ایک جلسہ کیا اور اس جلسہ میں آپ نے فرمایا۔ کہ میرے پیر کا عرس گویا پہلے ہی ہوتا تھا مگر ترقی اوسے میں نے دی تھی۔ اور موجودہ حالت اوس کی میری کوشش سے ہوئی ہے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میری سمجھ میں اسکی بڑائی آگئی۔ اس لئے میں آپ کا جان سے

درخواست کرتا ہوں کہ اس عرس کو موقوف کر دیا جاوے شاہ عبد الرحیم صاحب کے پیر کے دو صاحبزادے تھے۔ انہوں نے برسرِ جلسہ کہا کہ یہ حاجی نہیں پا جی ہے۔ اسکی کوئی نہ سنو یہ سنکر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور سب چلے گئے۔ مگر عبد اللہ خاں جن کا ذکر نمبر سابق میں آیا ہے نہیں اٹھ اور یہ بیٹھے رہے۔ شاہ صاحب نے تھوڑی دیر میں فرمایا کہ میاں عبد اللہ صاحب سب چلے گئے تم کیوں بیٹھے ہو تم بھی چلے جاؤ۔ اس پر عبد اللہ خاں نے عرض کیا کہ حضرت اگر یہ آپ کے پیرِ بزرگ ہیں سے اٹھ کر کہیں گے کہ اٹھ جائیں تب بھی اٹھوں گا اور پیر تو پیر اگر ان کے پیر ہی کہیں گے تب بھی نہ اٹھوں گا اور اسی طرح بہت مرتبہ کرتے چلو گئے غرض انہوں نے کہا کہ میں کیسی طرح آپ کو نہ چھوڑوں گا۔

حاشیہ حکایت (۱۲۷) قولہ ساڈھوے الخ اقول غالباً ذہول ہوا ہی امر وہ ہو گا۔ ان کے پیر سابق کا مزار امر وہ ہی میں ہے قولہ اگر یہ آپ کے پیر بھی اقول یہ سلسلہ ہے قوم کے نزدیک کہ شیخ کے مقابلہ میں شیخ اشج کی اطاعت نہیں ہے ہاں اس کا معاملہ خود اس شیخ کے ساتھ ہے (شمت)

(۱۲۸) خالص صاحب نے فرمایا کہ جب سید صاحب جہاد کو تشریف لیجاتے ہوئے پہلت پوچھے ہیں تو وہاں سے روانگی میں مولوی عبدالحی صاحب اور ان کے والد بھی مشایعت میں تھے۔ اور مولوی عبدالحی صاحب کے والد نے مولوی صاحب کو جہاد کیلئے جانے کی اجازت نہ دی تھی جب پہلت سے ایک میل نکل کر سید صاحب نے مشایعت کرنے والوں کو رخصت کیا۔ تو مولوی عبدالحی صاحب بھی فرمایا کہ مولانا آپ کے والد صاحب کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بھی رخصت ہو لیجئے۔ غرض سید صاحب نے انکو رخصت کیا۔ اور رخصت کر کے آپ تشریف لے چلے جب آپ تشریف لے چلے۔ تو مولوی صاحب بتیاب ہو گئے اور یہ کہہ کر کہ اسے سید صاحب بیٹھے پھوڑے کے سر پر ناک ڈالنی شروع کی۔ اور زین پر لوٹنے لگے جب ان کے والد صاحب نے ان کا یہ منظر اب دیکھا۔ تو مجبوراً ان کو اجازت دینی پڑی جب ان کے والد نے اجازت دیدی۔ تو وہ بہا گئے۔ اور بہاگ کر سید صاحب کے

جائے۔ یہ قصہ میں نے مولوی عبدالقیوم صاحب سے سنا ہے۔

حاشیہ حکایت (۱۲۸) قولہ آپ کے والد صاحب کی اجازت نہیں الخ اقول غیر واجبات میں والد کی اطاعت مقدم ہے۔ شیخ کی اطاعت پر اور شیخ کامل بھی اسی ترتیب کا حکم دیتا ہے (شنت)

(۱۲۹) خان صاحب نے فرمایا۔ کہ مولانا گنگوہی اور مولوی عبدالقیوم صاحب نے فرمایا۔ کہ سید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی دینی معاملہ میں مولوی عبدالحی صاحب کو غصہ آتا ہے۔ تو اسوقت انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے اور جب کبھی مولوی صاحب کو غصہ آتا تھا۔ تو سید صاحب مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اوس کے بعد فرمایا کہ مولوی عبدالحی صاحب سید صاحب کے لشکر مرقضی تھے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا اور عالموں کا مستر کرنا آپ کے متعلق تھا۔ ایک مرتبہ کسی ولایتی نے کسی ہندوستانی کے تھپڑ مار دیا اوس نے مولوی صاحب کے یہاں نالش کی مولوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ مدعی مدعا علیہ کے تھپڑ مارے۔ مگر اس ولایتی مدعا علیہ نے اس فیصلہ کو منظور نہ کیا۔ اسپر مولوی صاحب کو نہایت غصہ آیا۔ اور جویش غیظ میں کھڑے ہو گئے۔ سید صاحب حسب عادت آپ کے پیچھے کھڑے تھے جب آپ نے یہ رنگ دیکھا۔ تو آپ نے خیال کیا۔ کہ بہاؤا بات بڑھ جائے۔ اور ولایتی لوگ بگڑ جائیں۔ اور جہاد کا معاملہ مختل ہو جاوے۔ اور یہ خیال کر کے مدعی کو اشارے سے بلایا۔ اور بلا کر اوس سے کہا کہ تو مولوی صاحب کہہ دے کہ میں نے خدا کے واسطے اپنا حق اپنے مسلمان بھائی کو معاف کیا۔ اوس نے مولوی صاحب کے کہہ دیا۔ اوس نے کہتے ہی مولوی صاحب کا غصہ بالکل فرو ہو گیا اور ایسے ہو گئے جیسا کہ غصہ یا ہی تیل حاشیہ حکایت (۱۲۹) قولہ انوار الہیہ الخ اقول غضب شد میں انوار ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں جو غضب کو مفدا ایمان نہ مایا ہے وہ غضب للنفس ہے (شنت)

(باقی آئندہ)

جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لوجہ اللہ آزاد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خدا ابوبکر پر رحم فرمائے کہ اس نے اپنی دختر کا مجھ سے نکاح کیا، ہجرت میں میری مدد کی، اور بلال کو اپنے مال سے خرید کر کے آزاد کر دیا" یہ وہی بلال ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر! بلال کے خریدنے میں تم نے مجھ کو کیوں نہیں شریک کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکرؓ ہمارے سردار تھے اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔

جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید اتو آپ کے والد ماجد ابو قحافہ و نینر و دیگر کفار نے کہا کہ ابوبکر نے یہ کیا کیا؟ کہ اس قدر مال اور ایسے اعلیٰ درجہ کے ذی یاقات، چست و چالاک اور خوب کمانے والے غلام کے بدلہ میں ایک نکرہ اور بیکار غلام خرید کیا۔ اتنی قیمت میں اچھی یاقات کے غلام خرید کرتے تو بہت سانسف حاصل ہوتا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے محض رضائے حق کے واسطے اسکو خرید کیا۔ دنیا کا نفع مجھے مطلوب نہیں۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔

وَسَيَجْزِيَنَّهَا اللَّهُ الَّذِي يُوَفِّي مَالَهُ يَتَنَزَّلُ فِي (ترجمہ) اور اس بڑھتی ہوئی آگ سے ایسا شخص دور رکھا جائیگا جو بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال (محض) اس غرض سے دیتا ہے کہ (گناہوں سے) پاک ہو جاوے، یعنی محض رضا کے حق اس کا مطلوب ہے) کفار نے کہا بلالؓ کا ابوبکر پر کچھ حق ہوگا جو اس قدر مال اس کے خریدنے میں صرف کیا ان کے اس قول کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا لَاحِدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى (ترجمہ) اور بخرا اپنے عالیشان پروردگار کی رضا جوئی کے اس کے ذمہ کسی کا احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ اتنا مقصود ہو اور یہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔

تفسیر روح البیان میں "ولسوف يرضى" کا ترجمہ یوں مذکور ہے کہ عنقریب راضی ہو جائیگا

رب ابو بکرؓ کا ابو بکرؓ سے یعنی راضی ثواب ہی ہے۔ مگر رضا کا ظہور عنقریب (قیامت کے دن) ہوگا۔

ہر چند کہ الفاظ آیت کے عام ہیں مگر اس کے نزول کا سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے بلالؓ وغیرہ کو کافروں سے خرید کر وجہ اللہ آزاد کر دیا تھا۔ چنانچہ در فتور میں متعدد اسانید سے اس کا ذکر موجود ہے نیز صاحب تفسیر کبیر نے بیان کیا ہے سب مفسروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیتیں حضرت صدیقؓ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔

سیدنا عامرؓ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ قبیلہ ازد کے مولدین میں سے تھے آپ کی کنیت ابو عمر ہے۔ آپ کا رنگ سیاہ تھا۔ اسلام کی طرف

سبقت کر نیولے لوگوں میں سے ہیں یہ اس زمانہ میں اسلام لائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اہل قوم کے گہر میں اہل نہیں ہوئے تھے انہوں نے بحالت ملکیت ہی اسلام قبول کیا تھا اور بہت نچتے مسلمان تھے ان کو اللہ کی راہ میں بہت اذیتیں پہنچائی گئیں آپ اپنے آقا کے ناقابل برداشت مصیبتوں کے تحت مشقِ نبوت تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مالِ کثیر کے عوض ان کے مالک سے خرید کر وجہ اللہ آزاد کر دیا۔ بیہر معونہ میں آپ شہید ہو گئے۔ معمرؓ بواسطہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ بیہر معونہ کے دن شہداء کی لاشوں میں حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی کوشش تلاش کی گئی تو نہ ملی۔ پس سب لوگوں نے خیال کیا کہ ان کو ملائکہ نے دفن کر دیا ہو گا یا انکی نعش کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے ہوں گے۔

ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ آپ سفیان بن امیہ بن خلف کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ خفیہ اسلام لائے۔ امیہ کو جب معلوم ہوا تو ان کے

پاؤں میں رسی باندھی۔ اور آدمیوں سے کہا کہ گھسیٹتے ہوئے مضاربہ پر لیجائیں۔ چنانچہ غلام ان کو پاؤں زنجیر کر کے کشاں کشاں لے چلے۔ پتھروں، سنگ ریزوں سے ان کا سر

۱۵ مولدین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ عربی لہجہ میں ۱۲۵ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آدھ

سننے کے عوض خرید لیا تھا۔ ۱۲۔ ۱۳ کتاب الاستیعاب جلد ۲۔ صفحہ ۴۴۹۔ مطبوعہ دائرۃ المعارف۔

ٹکراتا تھا اور سنگدل اور بے رحم کا فرآن کو مُردہ جانور کی طرح گھیٹتے ہوئے بے جلتے تھے یہاں تک کہ گرم اور تپتے ہوئے پہاڑ پر لٹا کر آپ کے سینہ مبارک پر اتنا بھاری بوجھ لگاتے تھے کہ ہیرا کہ اُن کی زبان منہ سے باہر نکل پڑی۔ اور آپ مجنونانہ وار حسرت پوری لگا ہوں سے پڑے پڑے ایک ایک کا منہ نکال کئے۔ پر نہ کسی ظالم کو کچھ رحم آیا اور نہ کسی نے آدمیت کا برتاؤ برتنا۔ اگر کہا تو یہ کہا کہ لات و عزراے پر ایمان لے آ۔

ستم سے باز آیا تو جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

مگر آپ یہی کہتے رہے کہ میرا اور تمہارا اور تمام مخلوق کا رقبہ فقط اللہ ہی ہے۔

راہ میں ایک گبریلا جا رہا تھا اُمیہ نے آپ سے کہا تیرا خدا یہی تو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر اُمیہ نے اس زور سے اُن کا گلہ گھونٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا۔

ایک دفعہ اُمیہ اپنے بھائی اُبتی بن خلف کو ہمراہ لیکر اُن کے پاس آیا۔ اور کفر کرنے پر اُن کو آمادہ کرنا چاہا۔ لیکن انہوں نے زبان سے وہی کلمہ توحید نکالا۔ جو اُن کے دل اور رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ اُبتی نے کہا بھائی صاحب ایہ کمبخت اسلام باز آنے والا نہیں ہے۔ رستی کا پہنندہ اس کے گلے میں ڈال کر جھٹکے دلوایتے۔ اور پے در پے تکلیف میں زیادتی کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ اس کا آقا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے جادو کے زور سے اس کو چپڑا لیجائے۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور ان کا گلہ یہاں تک گھونٹا کہ لوگوں کو اُن کے مرجانے کا یقین ہو گیا۔ اسی حالتِ جانکاہ میں مبتلا تھے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اُدھر گزر ہوا۔ اور انہوں نے اُمیہ کو خاطر خواہ قیمت دیکر ابوفکیہہ کو خرید کر محض اللہ واسطے آزاد کر دیا۔

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گہرنے کی کنیز تھیں جسوقت دولتِ اسلام زخمیرہ رضی اللہ عنہا سے مشرف ہوئیں بڑی بڑی تکلیفیں ان کو دی گئیں کہ اسلام سے

پہر جائیں مگر آپ نے اُن کو نہایت صبر اور استقلال سے برداشت کیا۔ اور اسلام سے نہ پھرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (اسلام لانے سے پہلے) ان کو جی کہول کرتا تھے۔ ابو جہل نے

اؤں کو استقدر مارا کہ اُن کی آنکھیں جاتی رہیں بشرکین تے طعنہ دیا کہ لات وغرے نے اسکو اندھا کر دیا۔ زنیہ نے یہ کہہ کر کہ لات وغری کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ ان کی کون پستش کرتا ہے سکوت کیا اس کے بعد کہا کہ ہاں! میرے خدائے قدوس کا حکم سب پر غالب ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ اور میرا معبود برحق مجھ کو دوبارہ بنیائی دینے پر بھی قادر ہے۔ خدا کی قدرت کہ آپ صبح ہی بنیا ہو گئیں۔ ابو جہل نے انکو دیکھا تو حیران اور ششدر رہ گیا اور بولا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جادو چل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُن کو خرید کر لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔

لکھنۃ رضی اللہ عنہا یہ بیچاری اک کنیز تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ (اسلام لانے سے پیشتر) ان کو مارتے مارتے تھک جاتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نے تجھ کو رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اسوجہ سے چھڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتیں کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُن کو بھی بہاری قیمت پر خرید کر محض خوشنودی الہی کی وجہ سے آزاد کر دیا۔

شہد یہ رضی اللہ عنہا یہ بھی کنیز تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں کافروں کے ہاتھ میں پڑی ہوئیں مصیبتوں کا نشانہ اور تکالیف کی تختہ مشق بنی ہوئی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی خرید کر آزاد کر دیا تھا۔

ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بنی تمیم بن مرعہ کے قبیلہ سے ایک کنیز تھیں۔ اسلام لانے کی وجہ سے کفار کی سخت سخت مصیبتیں جھیلی تھیں ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر محض حبۃ اللہ آزاد کر دیا۔

حمتہ رضی اللہ عنہا ابو عمر نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اُن خرید کردہ کنیزوں میں سے تھیں۔ جبکہ اللہ کی راہ میں سخت سخت عذاب اور طرح طرح کی ایذا میں پہنچانی جاتی تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انکو بھی خرید کر لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ (باقی آئندہ)

فیوض الاسلام ترجمہ فتوح الشام

۷۸۶

از مولانا حکیم شبیر احمد صاحب انصاری دام ظلہم

شایقین تاریخ اسلامی کو ہم یہ مژدہ جانفزا سناتے ہیں کہ جناب لکنا شبیر احمد صاحب انصاری نے فتوح الشام کا نہایت سلیس اور بامحاورہ ترجمہ کیا ہے قدیم ترجمہ میں جو پیچیدگی اور الجھن ہے وہ باخبر حضرات سے پوشیدہ نہیں۔ اس زمانہ میں چونکہ اردو زبان روز بروز صاف و شستہ ہوتی جاتی ہے اسلئے اس قیاسی ترجمہ نے اہم تاریخی واقعات و اسلامی فتوحات کی واقفیت کا دروازہ بند کر دیا تھا اور شایقین زمانہ حال کے موافق ایک عمدہ اور بامحاورہ ترجمہ کے منتظر رہتے تھے الحمد للہ کہ اس انتظار کی مدت اب ختم ہوئی ہے اور فیوض الاسلام ترجمہ جدید فتوح الشام ماہ جمادی الاولیٰ میں نہایت آبدار و تاب سے شائع ہو کر نور افزا ہے دیدہ و دل مشتاقاں ہو گا۔

اس ترجمہ سے آپ کو غازیان اسلام و مجاہدین ملت کی اولوالعزمی و جان نثاری کے جرات آموز حالات معلوم ہونگے اور مشہور و نامور سپہ سالاران اسلام حضرت ابو عبیدہ بن جراح و حضرت خالد بن لید رضی اللہ عنہما کی مدبرانہ شجاعت و حکیمانہ سیاست کے حیرت انگیز کارنامے مخلصانہ جوش پیدا کر کے اسلام کی سرفروشانہ خدمات کیلئے آپ کو مستعد کرینگے

الہادیٰ دنیات کا ماہوار سالہ جہین شریعت و طریقت کے متعلق جامع شریعت و طریقت و اقصا سراسر حقیقت حضرت

یہ ترجمہ اسلام کے عروج و نزول کے صحیح اسباب بتا کر ان تمام ملمع کاریوں کی حقیقت بھی واضح کرے گا جن سے مسلمان ہو کا کھا کر منزل مقصود سے کوسوں دور ہوتے جاتے ہیں اور باوجود ہزار شور و فریاد مخالفین کے نزدیک انکا اقتدار کم ہوتا جاتا ہی پس اسے شیفتگان حریت اسلامی اور اے ولدا و گان شوکت ملی۔ فتوح الشام کے جدید ترجمہ سے عروج اسلامی کا سچا و صحیح نقشہ دیکھ کر اپنی تباہی و بربادی کو اسباب معلوم کرو اور اپنی بزدلی و بے غیرتی پر آنسو بہا کر غیو و اولوالعزم شجاعان اسلام کو کارناموں کو نیکو پارہنا بنادو فیوض الاسلام کی ضخامت ساڑھے سات سو صفحات تقطیع ۲۲ قیمت تین روپے چار آنہ علاوہ محصول ڈاک۔ لیکن جو حضرات تیاری سے پہلے اپنا نام درج کرانگے انکو علاوہ محصول ڈاک دور روپے چار آنہ کو دیجاو گی۔ مگر نام درج کرانے میں آٹھ آنے پیشگی روانہ کرتے ہونگے ہاں مندرجہ ذیل مقامات سے پیشگی کی ضرورت نہیں صرف نام لکھنا کافی ہے اور وہ محض اسلئے کہ ان مقامات میں ہر ایک کتاب پر جدا جدا محصول ڈاک خرچ کرنیکی ضرورت نہ ہوگی بلکہ اپنے تعلقات کی جگہ فرمائشوں کی تعداد کے موافق کتاب فیوض الاسلام روانہ کروینگے۔ جہاں سے خریدار کو ملجاو گی۔

وہ مقامات جہاں کے باشندگان کو پیشگی کچھ دینا نہ ہوگا
 تھانہ بھون + دہلی + دیوبند + سہارنپور + جالندھر + آگرہ + اورنگ آباد و کن
 ریواڑی + امرتسر + جودھپور + میٹھو + بریلی
 محمد عثمان تاجر کتب درسیہ کلان دہلی

الملشہ

تھہر

اعلان

مستعلق

فیوض الاسلام ترجمہ جدید و فتوح الشام

ناظرین الہادی کو معلوم ہو الہادی کے خریدارہ پیشگی
روانہ فرمانے کی تکلیف گوارہ نفرماویں صرف اسم مبارک درج حشر
کرا دیں تیاری پر عجم کو ارسال کر دیجاو گی مگر محصول اک بذمہ خریدار ہوگا۔
اور فیوض الاسلام ۲۵ جمادی الاول تک انشاء اللہ تعالیٰ تیار ہو جاو گی
اور نام ۲۴ تک درج ہونگے اس کے بعد یہ کی کر دیجاوے گی۔
ہاں

نام درج کرانے میں جلدی کریں کیونکہ اشتہار اس کا بڑی مقدار
میں شائع ہوا ہے اور فرمائشیں سجد اللہ اچھی آرہی ہیں ایسا نہ ہوناظرین
الہادی محروم رہ جاویں اور طبع ثانی کا انتظار کرنا پڑے۔

المشقر محمد عثمان تاجر کتب وریہ کلان دہلی

نقشہ اوقات و کرایہ شاہدرہ ہمار نیور چھوٹی لائن

چونکہ یکم اکتوبر سے گاڑیوں کے اوقات تبدیل ہو گئے ہیں سو اسے مناسب معلوم ہوا کہ جدید اوقات نامہ میں کوآگاہ کر دیا جائے

ہمار نیور سے شاہدرہ

شاہدرہ سے ہمار نیور

کرایہ ہر سہ درجہ					کرایہ ہر سہ درجہ					
نام اسٹیشن	تیسرا	ڈیڑوا	اول		نام اسٹیشن	تیسرا	ڈیڑوا	اول		
سہارنپور	۸	۰	۱۹	۵۵	شاہدرہ	۹	۲۰	۱۹	۵۵	
منانی	۸	۲۲	۲۰	۲۲	لونی	۹	۲۲	۲۰	۲۲	۵
راستو منہارا	۸	۲۸	۲۰	۵۲	گوڑہ	۱۰	۲	۲۰	۲۴	۱۰
نانوتان	۹	۲۲	۲۱	۳۱	کھیکڑہ	۱۰	۲۴	۲۱	۹	۱۳
تھانہ بھون	۹	۲۸	۲۲	۱	باغیت	۱۰	۵۴	۲۱	۲۱	۲۰
ہینڈ	۱۰	۱۴	۲۲	۳۰	سوجہ	۱۱	۱۴	۲۲	۳	۲۳
شالی	۱۰	۵۱	۲۳	۱۲	بروٹ	۱۱	۲۸	۲۲	۲۲	۳۰
کنڈراولی	۱۱	۱۱	۲۳	۳۴	بادلی	۱۲	۵	۲۳	۳۳	۳۳
کاندہلہ	۱۱	۳۲	۲۲	۸	قاسم پور کھیری	۱۲	۲۴	۲۳	۲۲	۳۴
ایلم	۱۱	۵۲	۲۲	۲۸	ایلم	۱۲	۵۳	۲۳	۵۱	۲۲
قاسم پور کھیری	۱۲	۲۳	۱	۱	کاندہلہ	۱۳	۱۳	۲۲	۱۸	۲۵
بادلی	۱۲	۲۰	۱	۱۹	کنڈراولی	۱۳	۲۳	۲۲	۲۰	۲۹
بروٹ	۱۳	۲	۱	۲۹	شالی	۱۳	۱	۱	۱۵	۵۲
سوجہ	۱۳	۲۸	۲	۱۴	ہینڈ	۱۳	۲۹	۱	۲۲	۴۰
باغیت	۱۳	۵۲	۲	۲۵	تھانہ بھون	۱۳	۵۸	۳	۱۴	۴۴
کھیکڑہ	۱۴	۱۹	۳	۱۴	نانوتان	۱۵	۲۴	۲	۲۴	۴۳
گوڑہ	۱۴	۳۹	۳	۳۶	راستو منہارا	۱۵	۵۴	۳	۲۲	۸۰
لونی	۱۵	۱	۲	۱	منانی	۱۴	۲۲	۳	۵۱	۸۴
شاہدرہ	۱۵	۲۲	۲	۲۵	سہارنپور	۱۴	۲۲	۴	۱۲	۹۲

چھوٹی لائن سے سفر کرنے والوں کی واسطے دہلی شاہدرہ کے اوقات

نام اسٹیشن	۱	۲	۳	۴	نام اسٹیشن	۱	۲	۳	۴	۵
شاہدرہ	۲۵	۱۹	۳۵	۱۸	۱۱	۴	۳۹	۱۵	۳۸	۴
دہلی	۳۱	۱۹	۵۱	۱۸	۱۵	۴	۵۵	۱۵	۵۵	۴

عہ لیکن یہ گاڑی کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے اس لئے کوئی صاحب اس گاڑی سے سفر کر نیکا اہتمام کر کے لا مکان پہلی گاڑی سے سفر کریں عہ اس گاڑی سے قبل ایک گاڑی شاہدرہ سے ۱۵ بجے ۲۴ منٹ پر روانہ ہوتی ہے مگر بہت جلدی کرنے سے اور جن صاحب کے پاس دہلی تک کا ٹکٹ ہو ان کو مل سکتی ہے۔